

AC   Žoku Gunsho ruiju
145
G856
1923
v.26
pt.2

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

大正十四年六月出版

續群書類從

第貳拾六輯下

東京

續群書類從完成會

AC
145
G856
1923
v. 26
pt. 2

續群書類從第貳拾六輯下目次

釋家部

卷第七百六十五

應安七年曼陀羅供見聞略記後光嚴院畫
七日御法會

二〇〇

永享十一年曼陀羅供記後小松院
七回御忌

二一

卷第七百六十六

永享十二年曼陀羅供雜記稱光院十
三回聖忌

二一〇

永祿元年曼陀羅供雜記後柏原院十
三回聖忌

二一八

卷第七百五十八
宸筆御八講記自天歷至文安

一

卷第七百五十九

文永七年宸筆御八講記

三二

卷第七百六十
應安三年禁中御八講記

七二

卷第七百六十一
應安三年禁中御八講記

三一

公武御八講部類

八三

卷第七百六十二
武家御八講部類

一〇五

等持院御八講記應永廿一年

一二五

卷第七百六十三
大治二年曼陀羅供次第

一三六

卷第七百六十四
法守親王曼陀羅供次第供養儀

一五八

諸寺供養部類

三〇一

東大寺供養次第

三〇一

斗。

威儀師五石二斗。

日別一石三斗。從儀師四石。一日石。

一僧名。

天曆八年十一月廿七日。左大臣參御前令定

申僧名。

證義者。

山大僧都禪喜。少僧都空晴。權少僧都寬空。

山鎮朝。抑帝禪喜。元亨。釋書ノ四。

講師八人。

律師延禪。勤三禮。延空法師。已誦。觀理法師。

玄慶二字。助精二字。義昭二字。

東法藏二字。

聽衆廿人。

寬厚。長達。

長守。寬壞。

義令。

興定昭。

安鏡。

溝昭。注記。

安秀。

威儀師。

玄微。定座法師。

講師弟子。火舍。

顯玄。

房算。

略有。

長勇。

長燭。

寬隆。

乘疑。

智貞。

于觀。

聖救。

梵音十四人。

大山。

運日。

寬微。

淨藏。

明祚。

平觀。

佛靜。

寬靜。

能覺。

略有。

錫杖十四人。

圓慶。

弘延。

忠覺。

壽海。

已上音頭。元昊。

辰應。

春暹。

遍敦。

預性。

長敏。

聖行。

覺恩。

注記。

朝慶。

玄藝。

注記。

長保 九月廿四日。頭中將經房朝臣於御

日助。

明尊。

前定了相副日時。小野記云。左府於下左大臣。

遍救。

增暹。

左大臣下左大弁說孝。

懷壽。

實誓。

定基。

證義者四人。

初日朝三夕。

台。

定暹。

梵音。

本ノマ、

前大僧正覺慶。山座主。

大僧正觀修。

已上天。

僧正雅慶

東寺。

權僧正勝算。

六種云導。

于音頭者依職掌着上候也。

講師八釋性。

權少僧都玄璣。

當南別

藏入毎口納硯紙柳箱等。置注記兩仰前。

于音頭者依職掌着上候也。

權少僧都嚴久。

權少僧都澄心。

南別

相算。

東大。

康靜。

清涼寺。

聖胤。

同。

教靜。

同。

真宿。

嘉祥寺。

雅算。

法性寺。

成秀。

同。

中圓。

山光院。

義保。

延。

成典。

同。

仁海。

東寺。

法性寺。

聽衆。

已上。

法橋靜昭。

南別

藏入毎口納硯紙柳箱等。置注記兩仰前。

于音頭者依職掌着上候也。

仁盛。

已上。

權律師院源。

南別

藏入毎口納硯紙柳箱等。置注記兩仰前。

于音頭者依職掌着上候也。

頗伏不審。

已上。

萬別義院有勅命任權少僧都。左府奉仰院源仰云々。

于音頭者依職掌着上候也。

朝晴。

已上。

法昭。

南別

藏入毎口納硯紙柳箱等。置注記兩仰前。

于音頭者依職掌着上候也。

雅靜。

已上。

法昭。

南別

藏入毎口納硯紙柳箱等。置注記兩仰前。

于音頭者依職掌着上候也。

融碩。

已上。

妙玄。

南別

藏入毎口納硯紙柳箱等。置注記兩仰前。

于音頭者依職掌着上候也。

仁盛。

已上。

覺超。

南別

藏入毎口納硯紙柳箱等。置注記兩仰前。

于音頭者依職掌着上候也。

最誠。以上延。

勤掌達又分經文。續御誦經文。

威儀師。

觀峰。

經賢。

陽禪。

忠尋。

相範。

仲胤。

已上延。

彌仁。

覺基。

範心。

覺俊。

覺心。

打。

萬治第三曆七月廿五日書寫了。

天台沙門堯恕。

長治一七月十五日頭弁重資於御前定畢。
如本內大臣。

證義者。

覺信依母亡。第二日以後不參。

法印權大僧都慶圓。山座主。覺信。南別當。

初日朝問證義。

二日夕三問。講師。

三日夕三問。

法印權大僧都慶圓。山。權少僧都證觀。三。

權律師永緣。南。云伊。三。增政。三。已講。

經尋。南已講。定清。山。定圓。南。

聽衆。

兼□。

覺樹。

淨禪。

經禪。

良慶。

覺嚴。

長憲。

隆憲。已上南。

嚴勝。

堀河院。長治元年八月朔日被行同八講。
證義者二人。講師八人之內。一人兼證義。

證義講衆以下未得勘之。

宸筆金泥法花經云々。

聽衆廿人云々。交名不知之。

高倉院。安元三年七月八日被行同八講。

證義講衆以下未得勘之。

龜山院私仙洞御講歟。十月七日五條於嵯峨院修行云々。

文永七年八月廿一日被行同八講。

證義四人。講師十人之內。兼證義三人。聽

衆廿人云々。交名不知之。

後醍醐院元慶二年十一月廿六日被行八講。證義三人。前大

僧正範憲。大僧正覺圓。法印玄智。御經供養導師講師八

人。聽衆十人云々。

後光嚴院。應安三年七月三日被修同八講。

證義前權僧正盛深。前僧正慈能。兼初日朝座

講師。聽衆廿人歟。

後小松院。應永十二年四月廿六日奉爲後圓

融院十三廻之御忌。於清涼殿被修行之。土御門

居。

御經法義導師

證義僧正孝圓。權僧正忠慶。兼講師。聽衆人數

不同。不憚之間略之了。

後土御門院。延德二年四月廿六日同八講。於

清涼殿被修行之。自此時略儀執行云々。

證義僧正兼圓。僧正任圓。西室。僧正公惠。兼講

講衆公惠。御經供養導師

光什。實瑜。

證義僧正運伊。興憲。延藝。

賢心。源實。

尊宗。

澄勢。

同御宇。明應三年三月廿四日同八講。於同

御殿略儀御修行云々。

證義前大僧正兼圓。大僧正任圓。

御經供養導師

講衆實瑜。光什。興憲。

助圓。

慶嚴。實儼。

源榮。

兼順。朝藝。

兼繼。

後柏原院。大永四年七月廿七日同八講。於同

御殿被修行之。

證義大僧正兼繼。僧正光什。兼講師。

講衆山御經供養導師山寺

元運。

晃圓。

法印權大僧都玄智。

初座壽師被行御經供養。左近中將具行朝臣任御願旨。左

尊契。

尊俊。

惠慶。

被行

宸筆御八講記。

威儀師維緣。

從儀師相寬。

飲靜。

英憲。

光尊。

弘賀。

惠慶。

被行

宸筆御八講記。

本云

這八講年記。以南都一乘院

尊政大僧正。本臨寫

了。祕藏之。

慶長三年六月十四日。

神武之孫和仁。廿八歲。

令拜僧官本寫留之了。

元和九年七月十六日。判

傳奏資教卿。

奉行弁清長。

證義僧孝圓。

初座御經供養。

權僧正忠慶。

初座御經供養。

威儀師際紹。

從儀師相淳。

元應二年十月廿六日被始行宸筆御八講於二條富小路禁闋。安福殿。來十一月十五日國母談後嵯峨院御八講。貞和六年。

天門院御忌也。

上卿左大臣。實泰公。奉行藏人左少弁資明。

證誠前大僧正範憲。

山科寺別當

大僧正覺圓。

證義者。

法印權大僧都範緣。兼講師。

證誠興前大僧正範憲。

山科寺別當

大僧正覺圓。

講師。

法印權大僧都俊豪以下九口。則御導師。

伏見院御八講。觀應二年。

證義者。

法印權大僧都良聖以下九口。則御導師。

後光嚴院御八講。永德二年。

證義者。

權僧正圓守。法印權大僧都圓俊。山兼講師。

寺房淳。初日暮座御經供養。

講師。

權大僧都良壽以下八口。

後嵯峨院御八講。貞和六年。

御經供養御導師俊豪。爲講師一萬。結座被供養云々。

伏見院御八講。觀應二年。

御經供養御導師良聖。爲講師一萬。結座被供養云々。

後光嚴院御八講。永德二年。

御經供養御導師房淳。爲講師二萬。初日暮座被供養之。

長講堂御八講。建久八年。

證義者。

權大僧都靜嚴。兼講師。

講師。

權大僧都弁曉。東大寺

行舜。興

權少僧都真覺。東大寺

權律師信憲。信宗

顯忠。東大寺

已講聖覺。山

御經供養御導師弁曉。予四日暮座被

御八講僧名散狀且慶遲注進如此候。

房胤俊祐等僧都故障替事。早可有御奏聞候哉。

俊秀誠恐謹言。

十月三日

俊秀花押

尹大師言殿

御八講僧名南都散狀如此候。證義兩口捧領狀候。神妙候。俊祐僧都闕請事。急可令申御沙

汰候。慶遲謹言。

十月二日

慶遲花押

進上左中弁殿

追上啓。

闕請事。能譽僧都房什間可被召候哉。卜覺

候。重恐惶謹言。

安樂光院御八講僧名。

證義者。

權僧正俊圓。

貞兼。兼講師。

已上領狀。

權少僧都俊祐。

已上。

安樂光院御八講僧名。

折紙
法印權大僧都範譽。

法印權大僧都範譽。

權律師重源。

已上領狀。

權少僧都 房胤。

折紙
已上辭退。

安樂光院御八講僧名。

折紙
證義者。

權僧正重慶。

兼講師。

講師。

法印權大僧都房緣。

權大僧都宗我。

大法師隆我。

已上領狀。

法眼承望。

已上辭退。

追上啓。

先捧狀之闕請兩口之事。早々可令申御沙

汰之。委細必可參仕申入候。重恐惶謹言。

今度 勅願御八講闕請令被召加候樣。預令申

沙汰候者畏存候。每事可參申上候。恐々謹言。

十月四日

權大僧都心勝

小川坊城殿

安樂光院御八講被召加る、間。忝凡入候。雖然中風之氣以外候間。數日參祇難叶候。仍辭退申入候。可然之様得御意候之所仰候。恐々謹言。

十月八日

花押

猶々非緩急之義候。此子細。先日惣在廳方廻申候之言内々申入候哉。中風增氣之旨。出仕不可得之間。如此辭申入候。

謹辭

綱條一紙

右自來廿一日於安樂光院被始行御八講兼講師者。謹辭如件。

文安二年十月九日

權僧正貞兼

俊圓貞兼等辭退替可爲可承清意兼講師由。謹承候畢。早可加下知候也。俊秀誠恐謹言。

十月十日

俊秀花押

御雜熱之由承候。無御心元候。能々可有御養性候。さても彼御佛事要脚待御使致催促候處。雖山出責物之。更以無取志候由返答候間。令迷惑候。誠鋪設翠籠難出來存候。可爲如何候哉。多勢御年貢六十疋納候。但其内割符一作候間。來八日取申候。一度可給候。請取之由申候間。未致披露候。是までも候へ。先御請取を御申候て。且御下行候へかしと存候。とても始終は納候へ。さ事に候へばと存じ。其も只今は五十疋候間。左様御了簡も可然存候。御太鼓方へも先御請取をいたされ候ほどに申付候てこそ候へ。傍是をまづめしつかはれ候はゞしかるべき存候。旁子細以參拜猶可申候也。恐々謹言。

十月六日

兼雅

御具足共候之間遣候。よも人もとり候はゞと存候。文もろうしてこなたへはなにともいまだ申さ。候はずしまつたり。られ候これにて本ツマ

ことゆき候べきにて候らはすいとし候かとさ
しくましく本候へとおぼしめし候へども。これ
もをそくしていでき候まじく候はゞ。何事う

け候へしまつまいらせられ候。こゝもとの御
事どもよろづ御をしあり候べく。うちく

いろくたゞの御ようども申つくしがたく。
かやうにてはなにとてもゆき候べきと。返

くあさましくてめてたゞするくと御しや
うしゆ候はんするとねんじ入り候かしく

安樂光院御八講御經供養事。可爲初日夕座候
條御治定候由。惣在廳中先例兩篇候間。不可有

之苦候。然者朝夕共可被略兼義主越候。御經供

養法則已後主越候者。事職可經時剋候。朝座殊
用主越。夕座又可被略候條。可爲不相應候。證

義兼講師之時。殊免主越候者可然存候。次法務事。惣
在廳勤如何候間。如法初度之義過分之大營候。

主可被略令御治定候者可然存候。次法務事。惣
在廳勤如何候間。如法初度之義過分之大營候。

傍雖斟酌候。遍御願非無其旨候間。捧所望候。
仍可然様可□御意。誠恐謹言。

十月八日

主慶

重慶僧正申權法務事。惣在廳慶遲狀。別難狀
如此候。早可有御奏聞候哉。俊秀誠恐謹言。

十月九日

俊秀花押

尹大納言殿

追言上

隆我大法師擬講事。同可有申御沙汰候也。

主誠恐謹言。

今度御願爲參勤要路法務宣下事。重慶僧正申
狀如此候。可被經御奏聞候哉。慶遲謹言。

十月七日

慶遲

已上左中弁殿

法務所望事。

右釋門官位者。他修學功身任公請次第。預勅裁者古今通例也。爰重慶雖不肖。勵顯密兩宗之鑽仰。讀學道之請候。功身于世人皆可存出者歟。且曾祖師慈能大僧正祖師并俊僧正補此顯職。譜代經曆仰彌何可爲豫議哉。又當御代御祈禱。存無貳之忠節。致晨昏之精祈。陰德已無私。陽報何不露哉。今般勅願御八講可謂會遇之秋。於此序被聽彼顯要之職者。爲師跡爲當道。可爲來際之龜鏡候。仍所望申如件。

文安二年十月日

權僧正重慶

御八講定赦者已下之役。陣官御訪事。師鄉朝臣狀別注進如此候。早可有申御沙汰候哉。俊秀誠恐謹言。

十月廿日

俊秀花押

進言上、

御訪未下。諸司木工寮衛士仕人等御訪事。

同早夕可有御下行候哉。其外今夜赦者陣掌燈等注進如此候。兼又出納小舍人等申御訪事。永享十一年度不被下行候歟。今度頻數申入候。可爲如何候哉。

陣官人等申。來廿一日御八講日時并僧名定參役御訪事申狀如此候。任例被下行之様可有申御沙汰候哉。恐惶謹言。

十月十八日

師鄉狀

坊城殿

官人等謹言上

右子細。來廿日御八講日時定參役之事被仰下候。永享十一年二百五十疋被下。任先例御訪已下裝束用意什參役全可令者也。仍言上如件。

文安二年十月日

今日御講暮座論義重難問事。重慶僧正如此申候。次隆我擬講櫨甲袈裟事事狀之趣如此

候。兩條公卿可有御 奏聞候。慶遲謹言。

十月廿一日

慶遲花押

十月廿一日

俊秀花押

申御沙汰候哉。俊秀誠恐謹言。

進上左中弁殿

折帶注進

隆我擬講櫨甲俄事候間。未尋出候。青甲着用御免候者可畏存候由。內々申御沙汰候者所仰候。恐々謹言。

十月廿一日

宗我

已上百疋。

右注進如件。

折帶文安二年十月日

注進御八講御訪事。

合參百疋。貳百疋。

右注進如件。

十月廿一日

圖書寮上

折帶安樂光院御八講。

證義者。

權僧正。兼講師。

惣在廳御房

本工圖書兩寮御訪事。注進如此候。早可有

權僧正。兼講師。

十月廿一日

重慶

可蒙重難候哉。依別勅可得其意候。可被伺申候歟。恐々謹言。

折帶安樂光院御八講。

圖書寮上

初日。

朝座。講師權僧正。

問者權僧正。

讀師隆我。

唱 房緣。

讀師範譽。

唱 房緣。

暮座。講師宗紹。

問者宗我。

散花心勝。

三禮隆我。

散花隆我。

唱 範譽。

行香咒願權僧正。

問者權僧正。

散花重源。

問者心勝。

暮座。講師房緣權僧正。問者權僧正。

讀師宗紹。

唱 範譽。

讀師房緣。

唱 範譽。

散花範兼。

問者房緣。

第二日。

朝座。講師範譽。

問者房緣。

散花範兼。

讀師宗我。

唱 宗紹。

讀師宗紹。

唱 範譽。

散花重源。

唱 範譽。

散花重源。

暮座。講師房緣。

問者範譽。

散花重源。

讀師重源。

唱 宗我。

讀師重源。

散花隆我。

唱 宗我。

散花範兼。

第三日。

朝座。講師宗我。

問者宗紹。

讀師隆我。

唱 重我。

讀師範兼。 噴宗紹。

散花心勝。

行香咒願權僧正。 三禮隆我。

例時調聲隆我。

一佛供禮事。二脚。

同花机。

宮清法印調進。

紫綵綢。 唐錦敷物。

永康朝臣調進。

已上。

一地鋪事。

赤地唐錦裏青唐綾在伏組。

永康朝臣調進也。

一覆事。

顯文紗。紫綵青紺相交以色々系縫。

蓮唐

草帶二筋。

已上永康朝臣調進。

一屋形事。

紫檀地。有螺鈿。

宮清法印調進。

一聖供機事。

宮清法印調進。

地鋪

覆。

已上永康朝臣調進。

屋形。

宮清法印調進。

已上如佛供機。

一御經機事。

已上同。

一行香機。

一佛布施機。

地鋪覆。

結願日被立之。仍以初日聖供機通用。

一高座事。

一裝物事。
同

作紫檀地。蓮唐草螺鈿。金銅金物。赤地

錦緣半帖。赤地錦前垂。

面蘇芳浮織物。
文菊唐草。不及御使。以色列系置之。

一禮盤事。

一佛布施事。

大宮院御調進。

内々御使上

如高座。

綿十屯。

一法服事。

以白長絹裹之如常。

一磬臺事。

三十一具。

前日被進之。

僧正。香染。僧綱。紫甲。凡僧。青甲。

已上高座已下永康朝臣調進。

一燈臺事。

色目。

小四本。行清法印調進。

袍。

裳。

甲袈裟。

大二本。宮清法師調進。

抱。

青袴。

綾袍。

紫檀地。螺鈿。文同前。

橫被。

綾。

綾袍。

一名香事。

同單。

張大口。

帶。扇。

一銀苔。

韞。草鞋。柳苔。

入帷。

平囊。

銀龜形苔。

長二寸。弘一寸四分。有蓋。

衣苔。

黑染平文。

有臺。

調進人。

圓滿院宮五具。

仁和寺五具。

結菊花。

立花并盛花。

一御簾事。

二棟六間。

一散花事。

錦打敷二枚。

東公卿座六間。

西公卿座四間。

一文刺事。

紫檀地螺鈿。文同。

大多勝院七間。

同公卿座六間。

自蓮花王院被召渡也。細工所加修理。

弘御所十間。

念佛堂五間。

一花菖事。

已上七十一間。

卅枚。

一疊事。

御座。大文高麗。

僧座。小文高麗
紫端分。

公卿座。國庭。

堂童子。紫端二枚。

殿上。紫端弘建。

僧集會所圓座。

一御願文。付咒願文。

作者正二位長成卿。シゲ今度被略咒願文。清

書前關白殿。前日被付進新中納言殿云々。

一佛供聖供。

母屋廿四流。近衛殿北政所御調進。

用色々玉。

京極前右大臣家四流。

一造花事。

入道内大臣家四流。

一造花事。

二條入道大納言四流。

前平中納言家二流。

前平宰相家二流。

一華幔事。

母屋十二。

自淨金剛院被渡也。
細工所如修理。

庇十。仙音寺。

法住寺宮三具。

聖護院宮口具。

梶井宮五具。

青蓮院宮五具。

保壽院宮三具。

一御誦經文事。

草清書。

同御願文。勅別當兵部卿隆親卿

被加署。

一樂器事。

一襲裝色目事。

具別。

袍。

半臂。在緒。

曹。

下重。

踏懸。

單衣。

表袴。

大口。

帶。

糸鞋。

一大鼓持裝束四具。

左二具右二具。

蠻繪袍。

左師子文。右熊文。

甲。

踏懸。

半比下重。

左青芳。右柳蹠。

黃袍。

紅單。

合袴。

鞍。

糸鞋。

布帶。

一鉦鼓持裝束四具。

同前事。

一列舞裝束可依舞員數事。

大鼓一面。

日形火

鉦鼓二面。

火形日

鉦十二本。

臺形火

狹杵等八支。

奚婁二。

一鼓二。

三鼓二。

鞞鼓。

楷鼓。

大鼓二。

正鼓二。

銅拍子。

曾利古。

反鼻。

已上自八幡被渡候歟。

一樂屋酒肴事。

五位判官代被儲之。習禮日二人。

民部大輔仲
兼皇后宮

一僧非時事。

同前歟。

一籌事。

召上下桂。

一日隱事。

年預沙汰。

一捧物行事。

勘解由次官經賴。

一免者事。

上卿襟中納言伊賴。

一殺生禁斷事。

藏人頭左大弁資宣朝臣以宣旨狀

宣下右

大臣家。

一樂所行事事。

主典代資俊。

一御布施事。

惣供養日。御導師題名僧。

已上兼日御供養之
間被略之

證義者。講師。聽衆。威儀師。

〔以下欠〕

寢殿南面母屋四ヶ間懸廻御簾。

東北并西第一
間東面二垂也。

南西卷
タリ。南庇五ヶ間懸亘御簾。

南庇東第一間南西二
面垂之。自餘卷之。

南庇東第一間并母屋東二ヶ間。御簾爲御聽

聞所供御座等。西面。

母屋北二ヶ間并西第

一間東面爲女房候所。母屋庇每間懸幡花幔

代。母屋中央間階間奉安本尊。南面有大
壇小壇。其前

立花机一脚。

螺鈿。大其上置金銅花瓶二口。

挿造。其南立佛供机二脚。

螺鈿。東西相竝。唐
錦敷物。同地鋪。其

上供佛供十二坏。其左右立燈臺各一本供燈。

月在火院。唐
錦日打數。其前東西相對立高座各一脚。

續

帖半。東高座前机置新寫色紙御經一部。西高座

前机不置御經。前机各有唐
錦前垂。兩座間竝立亂□二

脚。佛壇東間南北立聖供机一脚。螺鈿。唐錦
數物地鋪。其

木地螺鈿。唐錦地鋪。覆
机。如佛供。南庇正面間寄南立御經

其上立花足。木地螺
鈿。唐

錦數置御經營。木地螺鉗。唐錦打數。覆其南立行

香机一脚。

東西行螺鉗。唐錦打數。

其上置火舍一口。壺

四口。七八枚。件行香机。須立南簷子之處。狹少

之間如此。但如文永。臨期撤散花机。可令

立改行香机於簷子歟。其左右立散花机二脚。

螺鉗。南北行。唐錦打數。覆青紗。有帶。其上置花芭甘枚。御經机

倚立螺鉗刺二枝。一枝。御顛文。東□□。一枝。

名香袋。更料在面。

母屋東副御簾南北行。敷高麗端疊二枚爲證義者座。南上西面。今度母屋內所狹之間。更立假柱懸御簾。證義座逼件假柱敷之。

母屋西第一間逼東柱南北行敷同疊二枚。其

末東折副北御簾敷同疊一枚爲講師座。南上東面。今度依無凡僧誦師不數。南庇階間以西二ヶ間東西行。敷同疊一枚并紫端疊一枚爲聽衆座。僧綱座與凡僧緣疊。

南簷子階間東逼布棚。敷高麗端疊數枚爲公卿座。東面簷子南第二間逼東檻。敷紫端疊

一枚爲左方堂童子座。南上西面。

西面簷子。

公卿座前簷子。敷同端疊一枚爲右方堂童

子座。東上北面。中門南廊懸鐘。

北第二間東柱。

內敷滿□弘筵。奧端敷紫端疊二行爲伶倫座。

判代二人儲酒肴。其前立大鼓并钲鼓梓等如常。

同前庭家西立御誦經幄一字。纈繩覆。其中立二案。積御誦經物。公家御分立面。

次御隨身所二ヶ間爲衆僧集會所。縣簾立屏風。敷

疊。證義并僧綱高麗。凡僧紫端。中門廊西砌殿上屏前御車宿北砌各引纈繩幔。當中門開幔門。其外所々隨便宜引簾幔。入夜者

所々舉□燈供立明。

御聽聞所前二本。五位殿上人役之。講師高座南一本。證義座前一本。講師座前一本。聽衆座前一本。

公卿座前二本。已上六位藏人役之。

其所可隨便宜。

階間東西立明。御隨身等役之。

潺湲池岸舉篝火。鶴飼着禍冠役之。

當日早旦賦諸僧法服。

冠役之。

頭弁殿
御八講捧物一種人長輪付柳打枝。獻之。可被得貴意給候也。謹言。

月日

僧綱使主典代。凡僧使廳官。
僧侶參集集會所。

諸卿參着殿上。奧端相分着。

敷政門院御一廻。

請取御經供養被物代事。

合九百疋者。

右爲題名僧三口分。所請取如件。

文安六年四月十三日 行事僧秀存判

內藏寮。

注進。

宸筆御八講御誦經物。

麻布五百疋井白木案一脚

調進

用途事。

代五百疋。

右任例注進如件。

年月日

御八講捧物銀藥玉。

付菖蒲
打枝。

進覽候之。內々

可令得貴意候。密行候哉。恐々謹言。

手記藤原定長

續群書類從卷第七百五十九

釋家部四十四

文永七年宸筆御八講記

已上仙洞儀。

一定。公家儀。天曆。大臣於御前定申。

公卿院司。

四位院司。

藏人。

陰陽師。日時勘。

硯。續。紙也。

土代。

切燈臺。在打數。

久安。

左大將。雅定。

右大將。食能。

權大納言。伊通。

權中納言。季成。

參議。清隆。

修理大夫。忠能。

同。安元。同。

久壽。

左大臣。權大納言。公教。

別當。公能。

權中納言。季成。

同。五箇經供養日之外。

久安。同。

久壽。同。

已上內裏儀。

鳥羽院

保延。除佛經供養日之外。

同。久安。同。

久壽。同。

村上

一條院

後冷泉院

堀川院

天曆。四箇日。長保。同。治曆。同。長治。

高倉院。同。安元。同。

右大弁宰相朝隆朝臣執筆。

文永。

一道場。

文永
龜山殿寢殿。

天曆。弘徵殿。長保。一條院東對。

治曆。高陽院東對。長治。弘徵殿。

安元。閑院。

保延。鳥羽殿。久安。同。久壽。同。

一御本尊。

佛師法印昌圓

六重御塔一基。

金銅四角。高五尺。

弘一尺四寸七分。

雲座。高一尺六寸五分。

地盤。高一寸八分。

行清法印

佛壇。高一尺二寸。

自佛壇下至于九輪上八尺三分。

三寸六分金銅釋迦多寶二佛。坐像。

御塔重々五分。金銅化佛萬九千三。

屏半出二寸。金銅八方天。

雲腰四角半出二寸。金銅菩薩天。

御塔佛像被摸天王寺御塔畢。

天曆。繪法華曼荼羅一鋪。

長保。白檀釋迦。

文殊像。

普賢

長治。七寶塔內奉。

文御經。迦。

等身釋。

久安。皆金色釋迦像。

久壽。阿彌陀。

保延。迦。

安元。釋迦三尊。

宸筆法華經一部。開結二經。心經。

阿彌陀經。

紺紙金字。堦已下以金泥畫蓮文。輪表紙紐帙簧。

文永
宸筆法華經一部。

宸筆法華經八卷。開結二經。心經。

阿彌陀

經。料紙開紺綾。上下堀外織成蓮華文。

唐泥

法華經一部。

此內二卷第一第八

長保。宸筆法華經一部。迦。

治曆。宸筆金泥法華經一部。在具注。

長治。同法華經一部。無開結二經。

安元。同法華經八卷。心經。阿彌陀經。開結二經。

白書之。以金泥。堦已下畫蓮花。表紙繪如常。

青關

地二有紫文紐。水精軸。帙簽重。紫

唐綾緣。赤地錦平緒。螺鈿金物。

同法花經一部。在具

注。轉女成佛經。

金泥五部大乘經。此內法花經宸筆。

宮清法印調進
芭。紫檀地螺鈿。在花足。文永。

天曆。紫檀地螺鈿。長保。紫檀地螺鈿。在花足。

安元。紫檀地螺鈿。(飛天蠻繪)入色々。金銅置口。錦七寸五分。長一尺二寸。弘七寸四分。被摸

天曆御經。地螺鈿。唐錦緣。紺地。中央赤地面。

一道具并堂莊嚴。

行清法印調進
花机四脚。紫檀地螺鈿。(蓮唐草文)金銅金物。紫綾丸緒總唐錦數物。可被。

關伽器四具。

具別。

金銅佛器六口。在穴院。花瓶。二口火。

宮清法印調進
佛供机二脚。紫檀地螺鈿。(蓮唐草文)金銅金物。紫綾總唐錦數物。金銅

永康朝臣
唐錦地鋪。

顯文紗覆二枚。(裏青唐綾)在伏組。紫綾青緝相交。

同
唐錦地鋪二枚。

宮清
屋形二。紫檀地。

同
望供机一脚。同。

永康朝臣
唐錦地鋪。顯文紗覆。在帶。宮清
屋形。

御經下机一脚。同。

永康朝臣
唐錦地鋪。覆在帶。

行香机一脚。同。

唐錦地鋪。金銅火舍一口。馬頭盤。

蓋四口。七八。

散花机二脚。同。

永康
地錦二枚。覆二枚。帶二筋。

結額(可被立)仍以初日望供机可通用。
佛布施机一脚。同。

地錦覆。

永康
高座二基。同。付前机。

同
錦緣半帖二枚。錦前垂二枚。

禮盤二脚。同。

同
錦緣半帖二枚。

行清
磬臺一基。同。

鏡臺六本。同。

行清

母屋十二間。

宮清

小四本。佛壇上四角料。

大二本。同。

大二本。佛供机左右料。

錦打敷二枚。大二本料。

佛壇上不敷之。但長治敷之。

自蓮花王院被渡之。細工所加修理。

同。

文刺二支。

一支。御願文料。一支。名香料。

花菖卅枚。

今度可被略賊。在金銅鎮子。

佛壇地鋪。

長治。安元。已上敷唐錦地敷。

今度入云々。

經機。

幡。

母屋廿四流。近衛大北政所。

庇廿流。

四流花山院入道右府。四流京極前右府。
西流入道內府。四流二條入道大納言。二
流前平中納言。二流前平宰相。

華幔。

淨金剛院。細工所可加修理。

母屋十二間。

仙音寺

底十。

一鋪設。

御簾。

寢殿廿七間。

南面七間。東面五間。母屋十二間。

南面四間。東面二間。

置戶四間。西二三間。

北廊一間。西烏居障子一間。西面妻

戶一間。

二棟南面六間。

東公卿座六間。南面妻戶一間。南

西公卿座四間。

東面妻戶一間。

太多勝院七間。

南面三間。

弘御所十間。

東面五間。

念佛堂五間。

已上七十一間。

壘。

御座。大文高僧座。小文高麗公卿座。國蓮。

堂童子。紫端三殿上。紫端弘僧集會所圓座。

一御願文。付咒願文。但有無不同可被略之。
作者。

正二位。

天曆。參議式部權大輔大江維

時朝臣。咒願同。

長保。式部權大輔大江匡衡朝臣。咒願同。但後小野

治曆。宮井外記記云。咒願式部大輔云々。但後小野

治曆。咒願同。式部大輔藤原實綱朝臣。

長治。權中納言匡房卿。咒願同。

安元。宮內卿永範卿。咒願同。

保延。式部大輔藤原敦光朝臣。

久安。文章博士藤原永範朝臣。

清書。今度。

天曆。道風。長保。中務卿親王。治曆。土御門右大臣。長治。左大臣。安元。月輪右大臣。

天曆。左大臣。安元。月輪右大臣。

保延。朝隆。久安。參議右大弁朝隆朝臣。
料紙。今度。

長保。裏濃紫色紙。長治。面薄。裏濃紫色紙。

安元。表薄。裏濃紫色。無薄。長保例也。保延。薄紫色紙。

久壽。縹色紙淺黃薄樣。

一佛供聖供。付燈明。

天曆。內膳司每日供之。長保。同。

長治。金銅花足盤佛供。以色列玉盛之。但於飯二盃者。

長治。內膳司每日供之。聖供玉。金銅花足盤佛供六

安元。五色玉。佛供十盃。

并內膳司飯二盃。

文永。

一造花。文永。

天曆。金銅造花。治曆。造花以銀造

長治。閻伽器盛銀作花。瓶差同花。

各三枝。高許尺。

一散花。

長治。安元。已上橫。文永。

銀茗。

皇太后宮被調之

天曆。

青白橡羅。配物。以菊三重織物。墨銀苔。

治曆。

納銀苔。女郎花色五單重長。白杖三許通苔夾之。行事藏人知信記云。名香苔。長二寸。弘一寸四分。高一寸。有蓋。如龜甲。墨女郎花色五重浮綵綾。黃浮綵綾染重象眼。長一丈六尺。面泥繪繡置金窠文。女郎花組重十筋結垂之。同絹長。

長治。

上西門院被調進之。白浮線綾五重。有下繪。以白組系結之。其內銀苔一合。納名香。墨樣非苔。左右端平。

綉墨。黃浮綵綾染重象眼。長一丈六

色目。

袍。裳。甲袈裟。橫被。表袴。綾。綾

袍。同單。張大口。帶。扇。轍。草鞋。

柳苔。大帷。平裹。衣苔。黑漆平文。在臺。

調進人。在別紙。文末。

天曆。證義者四人。講師八人賜。

天曆。之。聽衆已下不給之。同前。證義者紫甲袈裟。赤色表衣。同

長保。色打裳。講師檀甲袈裟具等同證義。

治曆。證義三人。講師八人。聽衆廿人。各賜之。以成功調之。

長治。證義已下各賜之。行事所

以任官功調之。

安元。僧正香染。僧網紫甲。凡僧講師檀甲。地薄色。

麻布。五百端。御誦經文。勑別當。所調之。

天曆。七丈幅一宇。內藏察信濃布五百端。中

帷。取五脚。一品宮三百段。中取三脚。中

骨。覆。綢。案。小筵。

帷。五百端。御誦經文。勑別當。加署。

天曆。取五脚。一品宮三百段。中取三脚。中

麻布。五百端。御誦經文。勑別當。加署。

天曆。取五脚。一品宮三百段。中取三脚。中

一法服三十一具。

久安。絹四丈疊絹。置香花机。久壽。絹疊絹。

僧正。香染。僧網。紫甲。凡僧。青甲。

長治。右近少將帥時朝臣。左近少將帥重朝臣。

樂人。舞人。

一龍頭船。
樂屋酒肴。五位判官代二人勸之。

頭一。胸一。羽一。雁齒六。鷗尾二。

高欄六。掉四。

地鋪。紺布四端。長三尺。水引一帖。

紺布二端。長五丈六尺。長

假板敷。瓦二艘。可召上

下桂。

一鷁首。色目同前。

一同船青裝束八具。

左四具。天冠。在緒。蠻繪抱。師子文。半臂下襫。

腰帶。蘇芳末。濃袴。抱。萌木。合袴。布。

帶。總角糸。村。

濃。鞶。糸鞋。

童。召下桂。裝束。

諸國。

治曆。五卷日。龍頭鵝首船進。出一笑妻。童。

下船涉婆。務音樂。二人童裝束掉童蠻繪。

左中將隆綱朝臣。右近中將實俊。兼日奉仰所徵船也云々。

一水薪菜。

水桶一荷。在杓臺。切各黑漆。有

薪一荷。金物。青淡丸緒綱。

在金物。丸緒綱。初同。九

天曆。

薪水桶各一荷。黑木丸薪。

雜菜入花籠。黑漆桶。

長治。薪黑漆初入璫。薪塗綠青。

菜籠。初同。竹籠塗綠青。臺黑漆。有金銅

菜籠。金物。以細糸組結之。同組結

紐。

水桶。黑漆桶。內塗朱。畫紅葉。臺

水桶。同前。黑漆杓臺。杓有金物。

木井切綠青。

安元。薪。金銅金物。

水桶。黑漆桶。同塗朱同切。

水桶。黑漆桶。同總。以銀薄作龍

菜籠。青淡丸緒。縫等同菜。

膽花綠色。

膽花綠色。

藏人主殿助安親。

藏人主殿助安親。

水桶。黑漆桶。同塗朱同切。

水桶。黑漆桶。同總。以銀薄作龍

治曆。薪。藏人式部丞家綱。菜。修理亮有信。

長治。薪。藏人右衛門尉源盛季。菜。文章生平

實親。

安元。葬。歲人左衛門尉源長俊。水。隆子高階仲國。

菜。左衛門尉。

源基行。

一捧物。

公家。

安元。歡喜光院。砂金百兩。墨紙屋紙。置柳

菖。先例也云々。

院宮。

親王。已上一種。但員數先例不同。

公卿。

大臣一種。被物四重。大納言一種。被物三重。中納言一種。被物二重。參議散三位一種。被物一重。

殿上人。一種。

行事所捧物。

天曆。一品親王十三捧。昌子內親王十四捧。

女御同。

更衣二捧。

尙侍三捧。

大臣五捧。

大納言四捧。

中納言三捧。

參議二捧。

侍臣一捧。

行事所百捧。

白大褂五十捧。紅袴五十捧。

長保。大臣五捧。

大納言四捧。

中納言三捧。

參議二捧。

長治院。

銀鏡。大褂廿領。單重十二領。

院宮。各一種。

大臣。一種四領。大納言。一種三領。

中納言。一種二領。

參議散三位。一種一領。

此內有捧手之物。其外大褂也。大

臣八領。大納言六領。中納言四領。

參議二領。皆天曆例也云々。

行事所。白大褂。紅袴。

治曆。上東門院如意寶珠。單衣卅二領。

皇太后宮。

花菖三枚。

薄衣九領。

皇后宮。

寶珠懸天衣。

春宮。

花瓶。

一品宮。水瓶。一宮。二合。

女御殿。

銀臺。

殿上人。一種。

公卿大臣之外。可爲香呂之由。被定仰下。

春宮大夫。公實。璽珞。右宰相中將。顯通。安此外爲香呂。

殿上人各分盤。大一口。小二口。七一。各入透袋付花枝。

但左少將通季。反鼻。青海波。右少將信通。鼓。奚妻。其外一同香呂兩數十四五

兩。盤兩數上十五兩。中十二三兩許也。

行事所樹三十領。

安元院。銀如意。單。重廿二領。中宮。三捧。大樹

此外院宮。一種。

大臣。紫甲。製婆。加橫被。大褂四領。

大納言。同褂三領。

中納言。同褂二領。

參議。同褂一領。

殿上人。青甲。製婆。橫被。

久安院。銀製婆。懸蓮枝。新院。銀龜。

高陽院。

銀如意。付唐花枝。

皇后宮。

銀名香。鳥口。竹笙付。

上姬宮。

銀批杷枝。懸瓜。

皇后宮姬宮。

銀笙付。竹笙付。

御室。

銀橫首枝。濃沙。

姬宮。

玉幡付唐花。公卿。各一種。

久壽。

銀橫被。懸蓮枝。

高陽院。

檻枝。香呂。付。

前齊院。

右桑取置。苔蘚。

宇治入道。

香呂。付。

若宮。

鶴鼓。

左大臣已下一種。

別。

已上委注文在別。

置捧物所。

高机綠色。白木棚。弘筵。堂上庭上。

長治記云。

立案三脚置院宮諸卿捧物。

安綠色濱椿。

有大中小。院宮大臣置一

棚。諸卿置次棚。侍臣又置一棚。

又云。床子二脚。長各七尺。高一尺弘一尺。置公卿

捧物。高机五脚。綵色置院宮御捧

物。行事所調進。大褂已下薪菜籠水等

敷筵道置之。久安記云。白木棚二脚。

上階院宮御捧物。次公卿棚下板敷受領

捧物置之。令武者所令守護之。

取行事所捧物諸大夫。付公卿手長。

武者所。

一公家御誦經。

麻布五百段。案。筵。御誦經文。使。

已上藏人方沙汰可相觸職事。

祿。白大褂。圓座。

取祿人。

長治。院御使左少將實隆朝臣。祿白褂一重。

安元。院御使右少將隆房朝臣。祿白褂一領。

久壽。公家御使美作守家長朝臣。祿大褂一領。

上總介資賛朝臣取之。頭巾將顯實能取之。

一度者使。（祿九）可賜職事。

祿。大褂。圓座。取祿人。

久壽。左中將成雅朝臣祿大褂一領。右馬頭隆輔朝臣取之。

一御捧物使。

祿。大褂。

長治。院御使頭弁重資朝臣祿大褂一領。

安元。院御使頭中將祿大褂一領。頭中將定能光能朝臣。

久安。歡喜光院御八講。公家御使頭中將經宗朝臣祿女裝束。大夫取之。

可被略。一殿上饗。

治曆。仗座居饗饌。有勸盃。

安元。仗座侍從厨居之。

久壽。殿上內藏寮居之。無勸盃。但翌日不居之。

久安。喜光院御八講。於殿上立大盤。居精進饗。

久壽。喜光院御八講。於殿上每日有勸盃。

同女院御方御几帳。

一同女房押衣。

一御布施。

供養日。無兼日供養儀者不可及沙汰。

御導師。題名僧。

結願日。

天曆。祿法。

僧都自大褂各一領。律師紅大褂

布施。

一領。

證義者綉七疋。梵講師。六疋十

音錫杖三疋六反。段。

聽衆。

四疋八反。

證義者白大褂。凡僧講師紅褂或小袞。

長保。祿法。

僧都自大褂各一領。注記紅染褂。

聽衆。紅袞。或黃袞。

布施。

同天曆。

治曆。祿法。

僧都自大褂。凡僧講師紅褂。

聽衆紅袞。此外威從預祿法。

布施。

證義口別十疋。僧講師口別七疋。

凡僧講師五疋。聽衆口別四疋。威儀

儀師五疋。從領。證義大褂一重。講師一領。威儀師褂一領。從儀師紅單單

長治。祿法。

證義口別十疋。僧講師口別七疋。

可召國々。

保延。布施。同治曆但從儀師四疋。

初日御導師。天台座主僧正忠尋。被物三

施三疋。綉十疋。綿百。香染法服一具。

被具草鞋。

重。布

題名僧。一重一疋。

結願。在別。

久安。

初日導師。法印隆覺。綾被物三重。色

題名僧。一重一疋。

久壽。

初日御導師。山階寺別當權僧正隆覺。

綾被物五重。香染裝束一具。綉墨十

題名僧。

一僧供米。

證義者。講師。聽衆。僧網。凡俗。

威儀師。從儀師。

治曆。證義者口別六石。僧綱講師口別五石二斗。凡僧講師口別四石。聽衆口別三石二斗。威儀師五石二斗。從儀師四石。

威儀師五石二斗。從儀師四石。

綱掌。一石。鑑取。一石。圖書寮。一石。

被召國々。大國卅石。次二十石。次

十石云々。

近江。播磨。伊豫。已上廿五石。讀岐。

廿石。丹波。廿五石。不進。加賀。十五石。土佐。

十石。周防。十石。越前。十石。美作。十石。

作。十石。

長治。證義者。六石。口別一石。僧綱講師。各

五石一斗。口別一石。凡僧講師。各三

石六斗。口別九斗。

聽衆。各三石二斗。口別八斗。威儀師。

五石二斗。從儀師。四石。

諸國。

安元。一日八石六斗。加御佛供四石定。

證義者。四口。口別六石。僧綱講師。口別五石。威儀師。口別五石二斗。從儀師。口別五石。

石三斗。

凡僧講師。四石。聽衆。口別二石。威儀師。五石二斗。從儀師。三石二斗。百官諸司。六石。諸國支配。

若狹。十石。越前。十五石。能登。十石。

越中。十五石。越後。廿石。丹波。廿石。丹

後。十五石。因幡。十五石。播磨。廿石。備前。廿

石。備後。十五石。長門。廿石。讀岐。廿石。

士佐。廿石。伊豫。廿石。美作。十五石。

土佐。廿石。伊豫。廿石。美作。石。

保延。神崎庄年貢百石。

證義。廿石。大僧都。廿石。律師。十五石。凡

僧。八石。

一僧非時。公家儀。大膳職。內藏寮。

可觸藏人方。官厨家。穀倉院等調進之。

一度緣。治部省。

一慢。在幕柱。

一燈臺。在打敷。

一籥。上下桂召之。

一掌燈。

一立明。仕所。

召次所。廳官。

一日隱。年預。

一御所修理。

一敷砂。

一御願文作者祿。

安元。作者永
範卿

賜祿褂一領。

左中將雅
長取之

一佛師祿。

久壽。

佛師慶助召南庭賜御馬。
御隨身二人引之畢。

安元。

佛師法眼院慶奉安御佛。
之間藏人長後取白替賜之。
退出

一僧名。

證義。講師。聽衆。威儀師。從儀師。

天曆。

證義四人。講師八人。聽衆廿人。
楚音十四人。錫杖十四人。

長保。

證義四人。講師八人。聽衆廿人。
梵音十四人。錫杖十四人。

治曆。

證義三人。講師八人。聽衆廿人。
此內一人講師八人。

長治。證義二人。

兼講師。

一檢非違使。

衆廿人。

安元。證義四人。

此內一人講師八人。
兼講師。

衆十人。

一日夕參仕公卿。

一同堂童子。每日四人。

一奏事由四位院司。

一奉行藏人。

一樂行事次將二人。

一送法服使。主典代。廳官。

一五卷日役人。

一捧物行事。

保延。顯達。久安。時信。久壽。惟方。

已上奉行院司之外別被定仰。

一結願御布施取殿上人。

一召次所。入夜者可奉仕立明。

新院御隨身奉仕立明。廳官相交之云々。

治曆。

左有近衛令制陣中高監。檢非違使候陣外。禁制誰人闖入。

長治。

檢非違使候陣外。禁制誰人闖入。

一注記事。

硯。居柳苔。續紙。二卷。

一殺生禁斷事。

文永七年。

十月小。

一日丁酉。高天快晴。今日太上法皇宸筆御八講定也。仍午剋許向西郊宿所。秉燭以後着束帶。駕毛車參龜山殿。下官。春宮大夫。師繼。善勝寺大納言。隆顯。帥中納言。經俊。姉小路中納言。忠方。新中納言。經任。堀川宰相中將。奥座。新中納言。經任。堀川宰相中將。具守。依久安四年例被用七人。等着殿上。新中納言承

勅命仰云。今夜例文被用久安四年定文。而件度依元永鴨院執柄家。保延鳥羽殿。仙洞。御八講。

等例。先有佛經供養。自翌日五箇日被講讀法花經。仍定文端作佛經供養雜事卜被害之。而今度無其儀。御八講初日惣供養通用也。被展說法花經雜事卜可書歟。將又御八講雜事卜可書歟。公家每度八講。於仙洞者十講也。未被決叡慮宜定申。下官云。定申七。堀川宰相中將述右足發言。定申云。定文端作事雖十講八講定事也。御八講雜事卜被注何事有哉。新中納言定申云。御八講雜事卜被載不可有巨難。如日時勘文。雖十講御八講日時卜注代々例也。又可講讀法花經雜事卜被注可宜歟。兩樣宜在時。姉小路中納言定申云。法花講讀雜事卜被載者御佛供養可落歟。久壽上西門院于時前齊院。御八講於仙洞被行定件如今度前日佛供養無之。而彼度定文未尋得。然而或記之意若被載御八講雜事之由歟。然者可依彼例。帥中納言定申云。元永鴨院久安歡喜光院等八講雖有前日供

養。猶可載御八講雜事之由烈祖記置之。况哉

云。藏人ニ可例文硯持參之由。

今月七日癸卯 時午未

今度無兼日供養御八講雜事勿論事也。善勝寺

大納言定申云。任例文被載佛經供養雜事由殊

不可有難哉。春宮大夫定申云。如此少事雖何

義不可有難。但到及議定者尤可依道理歟。今

度已御佛新造可講讚佛經雜事。彼是不落叶理

哉。下官定申云。今度例被用彼是。仍體無准

據歟。同春宮大夫藤原朝臣議。下官云。至定

申者一同可奏聞歟。人々云。可被申。仍下官

示其旨。新中納言起座參御前申入。歸來云。

可講讚佛經雜事可叶理歟。次下官召藏人親說

尋四位院司。申云。右中弁親朝朝臣候フ。仰

云。召セ。即右中弁來。仰云。宸筆御八講日

時ト注歟。今度可被講讚佛經日時ト可注也。

中丞稱唯退入。即持參日時勘文。入宮。下官

取宮置前披見之。如元卷之納宮。中丞退。仰

定。

文永七年十月一日

陰陽頭賀茂在清

藏人親說例文硯持參置新中納言前。久安四年三條内府于書之例也。

次依下官命立切燈臺。遷高燈臺

燈。次新中納言書例文。久安四年三條内府于士代折紙撰出

取上之。下官置前宮。以依下官命摺墨染筆。

取續紙卷返伺氣色。下官取例文。聊披見與奪

云。定納言書之。又云。可講讚佛經雜事又書

之。次土代返下令書之。書畢納言下相公羽林。

羽林次第見上下官畢取出例文置傍。定文加入

日時宮。以右中弁奏聞。此間例文下官返下次

第被傳之。少時定文日時返下。可下廳之由下

官示之。中丞即持歸。下主典代資俊畢。次依

下官命親說撤硯例文。撤切燈臺。次自下席起

座退出。定文續之。

可講讀佛經雜事。

一御佛。

金銅釋迦多寶像各一體。

奉置金銅六重塔婆。

行事隆康朝臣。

忠世。

一御經。

金泥法華經一部。

行事隆良朝臣。

俊定。

一香花并散花具。

行事邦仲朝臣。

一御願文。

正二位菅原朝臣。

行事光朝朝臣。

一請僧。

證義者。

法務前大僧正尊信。

僧正

經海。

前權僧正宗性。

法印權大僧都

性譽。

講師。

僧正經海。

法印權大僧都性譽。

乘範。

實伊。

宗懷。

定圓。

憲實。

一聽衆。

聽衆。

權大僧都

專英。

行覺。

實懷。

實禪。

觀兼。

公信。

承詮。

信弁。

忠源。

範憲。

前權僧正

宗性。

靜明。

宗懷。

定圓。

憲實。

寬惠。

聖禪。

範尊。

親性。

信超。

密基。

定緣。

公尋。

信顯。

信輔。

信顯。

信輔。

一供養布施。

行事親朝朝臣。

經賴。

一堂莊嚴。

行事隆康朝臣。

俊國朝臣。

邦仲朝臣。

資通朝臣。

盛家朝臣。

親朝朝臣。

範長朝臣。

爲方。

一掌燈。

行事高朝。

一掃除所。

行事雅藤。

文永七年十月一日

二日戊戌天晴參院御八講條々申入之。樂

人猶有久祕曲事委細申入。凡不叶道理之由有

勅定。退宿所召仰畢。

三日天晴黃門以主典代資俊問答堂莊嚴具等。

自今日被取調。又樂屋被立南庭。終日致沙汰。

及黃昏退宿所。
四日庚子天晴今日御八講事裝束始并習禮也。於習禮者公家仙洞不被行此事執柄家有其例兼日有沙汰被行此儀已一點直衣冠前駕衣冠三位中將家長卿在共依兼日仰也。櫨織物文雞冠木狩衣萌黃紅單薄色浮綵物指貫自今日始腹白自紐指之中通之網代車左衛門尉平景吉在共參入辰剋御裝束始已終新中納言執行之寢殿對代東西公卿座各被縣翠簾寢殿南庇中央敷高麗端疊二枚東西爲仙院御座同東間敷同疊爲新院御座其東二箇間二行敷高麗端疊仙院御座西立五尺屏風懸几帳爲大宮院御所其西三箇間每間懸几帳帷爲女房見物所母屋并庇御簾垂之階間東西簣子敷苔圓座爲上達部座當太多勝院巽南北行立五丈幄六間纈爲樂屋其內敷假板敷滿弘筵奧端二行敷紫端疊爲舞樂人等座左在南右在北判官代民部大輔仲兼皇后宮權大進信輔儲酒肴當幄中央立大鼓一面。

其南北立鉦鼓各一面。去大鼓前二許丈。其中央七許尺相分立左右梓各七本。曾利古挿大鼓右縛緒。猶梓竿十支倚幄右方。依仰如此。地下舞人之時。月鄉雲客被遣樂屋事其例不吉。仍予所申沙汰也。午剋。法皇出御座。新院同出御。圓滿院宮。仁和寺宮。前關白。兼平。并關白等候簾中。予以新中納言事具歎之由相尋之處。笙吹好秋外一人不參云々。可責伏之由下知。又皇帝萬秋樂之時。大鼓鞞鼓當參樂人之外。傳習其曲之輩。可指定之由下知。依座次政秋子景秋鞞鼓。大鼓景貞子沖政差定。而不覺悟之由申之。差定仲賢子繁賢。自樂所申云。應召樂人之外。政秋子恒秋。景貞子景政。可仕笙笛。予云。不可然。御點之外伶人不可仕曲也。後日座次上膳等可鬱陶故也。事具之由新中納言示之。仍予着御前座。相次兵部卿。隆親。春宮大夫。師繼。同。中院大納言。雅忠。權大納言。基具。皇后宮大夫。西座。公藤。花山院大納言。

長雅。土御門大納言。通賴。善勝寺大納言。隆顯。布衣。前同。源中納言。有資。四條前中納言。隆行。帥中納言。經後。姉小路中納言。忠方。新中納言。經任。四條二位。房名。西座。堀川宰相中將。具守。已上直衣。花山院宰相中將。家長。布衣。西座。等階東西座相分着座。兼伶人公卿可着西座之由有仰。仍兼仰西座也。予依下知。於東鈞殿南面伶人乘龍頭鷁首兩船。舟差不及裝人奉仕而右舞人樂人無爲乘舟畢。東伶人下之。左舞人樂人舟。雜人多乘。舟入水底。忽歸昇陸。此間數剋。太奇怪也。各乘舟畢。吹盤涉調。調子奏鳥向樂。兩舟經中嶋南。客興池上。此間威儀師嚴遲率從僧廿一口。任御願寺供養催之。少々遲參云々。入東中門渡潺湲東石橋。副砌西行渡因經欄橋。階間前也。斜西行伶倫降兩舟。左近將監泊真葛。右近大夫卿。隆親。春宮大夫。師繼。同。中院大納言。雅忠。權大納言。基具。皇后宮大夫。西座。公藤。花山院大納言。

先左右樂人。左柏朝葛。同則武。同繁真。右多忠茂。同久定。同好世。已上五位。

左

次奚婁。猶真葛打之。

右 次一鼓。

多好繼打之。

左

次韜鼓。左兵衛尉豐原景秋。

右 次三鼓。

右近將監多忠世。

左 次楷鼓。

右近府生猶則忠。

右 次三鼓。

左 兵衛尉多好延。

左 次笙二人。

左近大夫將監豐原好秋。

右 次笙築二人。

右近將監豐原好秋。

右 次簫築二人。

右近將監豐原好秋。

右 次笛二人。

左近大夫將監大神景貞。

左 次笛二人。

左近將監同仲賢。

右 次大拍子。

右近衛豐原恒秋。

右 次銅拍子。

右近衛元。

右 次大鼓。

左衛門少志玉手清葛。

右 次鉦鼓。

近衛中原有茂。

次威儀師嚴遲。

次從僧。散花師忠源。從僧在前。

舞。

左。

各出西中門北行入西屏中門。廻北面出東面北屏中門。南行入東中門。伶人入樂屋。威儀師從僧等經本路退入。次予催亂聲。先召次所植樹下北上東面列居。右舞人出入可塞。仍申事由。寢殿南砌階間。次西東上南面令候之。新院御隨身東中門廊西砌列居。真葛好繼振鉸三節如常。次依仰。春宮大夫。琵琶。皇后宮大夫。笙。花山院大納言。笛。土御門大納言。笙。四條二位。同。花山院三位中將。笛。起御前座。向太多勝院南廣庇東一間。藏人親說敷圓座。勘解由次官經賴。布衣。取琵琶置春宮大夫前。又取笛菖蓋。取之。笛笙許入之云々。次奏皇帝破陣樂。笛音頭花山院大納言。笙笛韜鼓出居樂屋北頭爲不破樂合近程也。次奏新鳥蘇。笛音頭花山院大納言。此後公卿伶人復本座。

皇帝破陣樂。

序卅拍子。三四帖以下祕事悉被盡之。每年興福寺常樂會有此曲。序十六拍子。三四帖無之也。此度被盡之。希代莊觀舞曲中興也。去建久九年仁和寺舍利會遯有三四帖。序十六拍子歟。

二條大納言入道承安之比。後法性寺入道爲右大臣之時。猶舞序卅拍子之由有所見云々。春宮大夫云。仁和寺守覺法親王抄云。猶則房云。皇帝序卅拍子。近代不舞云々。仍建久九年云。十六拍子也。然者今度可有豫儀歟云云。然而舞人等隨序中半帖傳受證文進覽也。此後勿論可舞之由。予奏事之由下知。

左。舞人。

五常樂。長保樂。依日景傾被停止畢。

左近將監猶真葛。

左兵衛尉同朝葛。

右兵衛尉同則氏。

左兵衛尉同繁真。

右兵衛尉同定繼。

左衛門少志同安氏。

皇帝萬秋樂。真氏不相傳。

抑舞人。第一近

兼奏事由。五人舞之。

第二近

氏祕曲相傳不分明歟之間。

稱病不參。

第二光葛。現所勞。

數十所加灸治。近

安在關東。祕曲不相傳。

仍第四真葛爲第一舞。

父近真餘慶城。可謂高運耳。

右。

輪臺青海波。院召次所九人。新院御隨身五人。已上布衣烏帽子。加垣代。無小輪。手置許也。輪臺。則氏。繁真。定繼。安氏舞之。

青海波。真葛。朝葛舞之。安氏舞之。

荒序之外盡祕曲。

右。舞人。

右近將監多好繼。

同忠義。

久資。同好世。

已上五位。

久忠。左近將監同久氏。

左。舞人。

敷手。

久忠。

新烏蘇。忠義。久資。取曾利古。忠義曾利古綱拔落畢。頗似尾籠。但不及力事歟。

好繼忠義稱老口。不立歟。

忠世。好延加末。

不立歟。

納曾利。

久忠。

新烏蘇。忠義。久資。取曾利古。忠義曾利古綱拔落畢。頗似尾籠。但不及力事歟。

好繼忠義稱老口。不立歟。

忠世。好延加末。

不立歟。

鞶鼓。左兵衛尉豐原景秋。

楷鼓。右近衛府生狹則忠。

笙。

左近將監豐原好秋。
右近將監同政秋。

不被聽皇帝三四帖之間腹立吐惡

簫篥。

右近將曹安倍季茂。
右衛門志三宅重保。

口行道以後渡南

笛。

左近將監大神景政。

此外右近將監狹有久。
第三。皇帝序。中後半帖。

大拍子。右兵衛尉豐原恒秋。

大鼓。左兵衛尉大神繁賢。
其後左衛門志玉手清萬打

鉦鼓。物師助宗。

右。

三鼓。

右近將監多忠世。
左兵衛尉同好延。

笙。

右近將監豐原近秋。
左兵衛尉同重秋。

簫篥。

右近衛門少志安倍季俊。
傳。仍不吹之。

笛。左近將監大神仲賢。

雖右。皇帝已下。
左樂悉吹之。

銅拍子。右近衛□□□近元。

大鼓。右近將曹清原助氏。

鉦鼓。右近衛中原有茂。

秉燭以前事畢。人々分散。祕曲等一事無相違

自北面御參於太多勝院有御覽。前左大臣。實

云々。相當奉行尤可喜々。入道右大臣殿。

雄。同於此所見物。兩曲畢禪閣御退出云々。公

卿伶人六人施祕曲之席。其中當家三人可謂傍

若無人。洞院中納言。公守。德大寺中納言。

公孝。琵琶有催。兩曲未傳受之由申之不參。左

已上。琵琶有催。兼日領狀。師匠孝頬兩曲不覺

悟。以譜可彈之由教訓之間。今朝申子細不參。

今朝參入之時。舞目六二通。書櫻紙立帶。隨身

一通進入御所下樂所。其書様。

皇帝破陣樂。

新鳥蘇。

萬秋樂。

退宿德。

輪臺青海波。

敷手。

五常樂。長保樂。

陵王。納蘇利。

五日辛丑。天晴。早旦參御所。樂屋令撤之。

莊嚴奉仕之。予事々加下知。法皇并新院圓滿

新院宮自昨
日御祇候

佛師法印昌圓率弟子等

參入。奉居御塔釣天蓋。以新中納言被仰勸賞。

弟子法橋倫圓叙法眼。昌圓喜悅退出。

今夜有御遊。依召三位中將秉燭參入。歸來語

云。先新院并女房等。於西釣殿御乘船。以御

舟被寄棧敷殿釣殿。春宮大夫以下伶人乘之。

殿上人差御舟。先萬歲樂。次朗詠。

德是。雖無
朝臣助音云々。
頗狼藉歟。

次陪臚。次朗詠。羅綺重
衣。次甘州。

次催馬樂。更衣。次勇勝急。次廻忽。法皇於太

多勝院南庇有御覽。

伶人。

琵琶。新院。春宮大失。前繼。

箏。大納言二品。刑部卿局。

笛。花山院大納言。長雅。三位中將。家長。

鞞鼓。顯成朝臣。

大鼓。範藤。

朗詠。顯成朝臣。範藤。

催馬樂。善勝寺大納言隆顯。

笙簫箏無其人云々。

六日壬寅。天晴。有病氣。仍申子細不參。休息宿所御裝束大略。昨日奉仕終故也。今日法服被賦諸僧。先例當日也。可遲之間。依仰如此。兼日有沙汰被致支配。諸僧於調進人被召寸法也。支配如此。

圓滿院宮五具。

尊信僧正。

親性僧都。

實伊法印。

觀兼僧都。

信弁。

仁和寺宮五具。

宗性僧正。

寬惠僧都。

聖禪僧都。

定緣。

保壽院宮三具。

信顯。

性譽法印。

專英僧都。

法性寺宮三具。

實寬法印。

實懷僧都。

公信法眼。

行寬僧都。

聖護院宮五具。

宗懷法印。

乘範法印。

定圓法印。

審基律師。

房曉。

靜明法印。

棍井宮五具。

經海僧正。

實禪僧都。

長保。

忠源。

長保。

青蓮院宮五具。

信超僧都。

憲寶法印。

靜明法印。

範尊法眼。

承詮律師。

公尋。

長治。

範憲。

內大臣。久我。治承。右大臣。後法性寺。等爲

行事。大臣皆是朝之方卿國之重臣也。以不肖短才之身。追賢佐良臣之跡。尤可恐事也。然而依
於龜山離宮。供養金銅六重塔婆金字宸筆妙法一部。即自今日限五箇日。朝夕兩座被開講演。
蓋是奉爲土御門院御菩提。抑案舊貫。上皇被行社被行之。不可爲例。又公家例六ヶ度。所謂天曆。宸筆御八講之例。久安。久壽。已上奉爲堀川院。兩度也。長保。康平。仁王講。治曆。長治。治承是也。仙洞兩度皆異儀也。又天曆。長保。治承諒闇中也。康平最略儀也。今後以治曆長治佳例所被量行也。下官承勅命行此事。兼日造進次第畢。天曆。右大臣。九條殿。長保。左大臣。御堂。治曆。內大臣。土御門。長治。內大臣。久我。治承。右大臣。後法性寺。

書之。昨日付新中納言被進

并名香。

面蘇芳浮織物。文菊

宜之山有印。如此被改畢。此間

御塗籠也。然而放南戶諸御座。

同第二間供大宮院御

之。草去三日所進之也。

并名香。

面蘇芳浮織物。文菊

是又違次。

東庇北第一二間東面各出纈纈几帷。

此

可爲打出之由。予存先例執

申。然而可略之由有御定執

新院御座。

母屋北御簾四箇間出織物几帳帷。

チノラカス。面ニ菊枝黃井移菊所々以糸置之。裏ニ以泥畫菊

枝。廣九寸。長一丈六尺。自中折テ銀龜形苞。納名香。裏衣

組ナカサ斐物二同。大宮院御調

進也。内々被進之。不及御使。

捲作紫檀螺鈿杖。倚

御經機外方。

御願文東。名香西。以黑糸杖結付。又机

ノ下ニ針ヲ指テ長押ニ被立。已上新儀也。

頗有傾申人。

南庇西第二間副東面御簾南北行。

敷

高麗端疊一枚。北上東西。北疊入母屋之中。爲證義者四人座。

等云々。

南庇西第二間副東面御簾南北行。

敷

母屋東第二間逼西柱。東庇逼同柱。

每間敷同

疊二枚。

爲講師七人座。

西座南上。

南庇階間

以東三箇間東西行。

敷同疊四枚。

東庇戶間以

北二箇間南北行。

同疊一枚。

紫端一枚。

同庇

副北御簾東西。敷同紫端疊二枚。

西疊入母爲聽

衆二十人威儀師等座。

已上座數樣相違。次第有沙

白綾裳。東二ヶ間淮后女房。蒲萄染唐衣。菊表衣。紅打衣。裏菊衣。紅單。

紅々葉衣。蘇芳單。白綾裳。五ヶ日不被改之。散位柄以有

着衣冠參入。今朝刷之。祖父以升入道場雖過八旬。不著同參

入扶持之。西第一間妻戸爲折妻戸不放之。東第一間妻戸放

之。每朝以有參入可刷之由如下知畢。

東中門南廊懸鐘。

北行。渡木懸之。

御隨身所三箇間爲衆僧集會所。

放中遣戸立四尺許

等疊。中嶋立三間幄。

在櫛纈覆

其中立案二脚置

縫覩物。

公家案立西間。

各繩布五百端。

東中門廊東砌殿上屏前

并御車宿北砌。

各引纈纈幔。

當中門開幔門。

毒蟲。母屋北御簾中第一間東西行。敷同疊一枚。北行。敷大文高麗端疊一枚爲法皇御座。

其前立磬臺。東西行。螺鉢。母屋西御簾中。子。南。久安如。久。便。

第三。然而其前爲僧座被出。凡帳有沙

白綾裳。東二ヶ間淮后女房。蒲萄染唐衣。菊表衣。紅打衣。裏菊衣。紅單。

紅々葉衣。蘇芳單。白綾裳。五ヶ日不被改之。散位柄以有

着衣冠參入。今朝刷之。祖父以升入道場雖過八旬。不著同參

入扶持之。西第一間妻戸爲折妻戸不放之。東第一間妻戸放

之。每朝以有參入可刷之由如下知畢。

東中門南廊懸鐘。

北行。渡木懸之。

御隨身所三箇間爲衆僧集會所。

放中遣戸立四尺許

等疊。中嶋立三間幄。

在櫛纈覆

其中立案二脚置

縫覩物。

公家案立西間。

各繩布五百端。

東中門廊東砌殿上屏前

并御車宿北砌。

各引纈纈幔。

當中門開幔門。

次講師表白。次講師御願文。

蓋、蓋、蓋、

、、、、、

、、、、、

、、、、、

文永七年十月七日弟子沙阿畢敬白

素覺御證宸筆也

次揚御經題名。總供奉也 次威儀師就机下取御經
菩薩。進寄僧座前取御經返納。但今日分法花
經第一。無量義經。已上二卷置講師前。次御
誦經威儀師取公家御誦經文。草清書同御願文書高檀紙 例狀也 授講師。次

院廳。

請諷誦事

三寶、三寶、

右、右、右、

奉仰所請如件

文永七年十月七日

別當正二位行兵部卿藤原朝臣隆親奉

次講經頗經時剋。次論義。問者權大僧都專英。

先有表白。其句云。不圖戴八十四年之霜見今

日之儀云々。宿老之至諸人感之。此間仰注記。

藏人頭皇后宮亮高輔朝臣。四位院司也 經公卿座

前。參寢殿西面。倚御氣色歸出入當間。跪尊

信僧正前。仰注記事退歸。次尊信目威儀師。

威儀師起座來。仰可差定注記者之由。威儀師

退歸觸之。天台已講忠源。法相範憲也。次藏

人親說以任等各持硯。盛柳芭總私如真相具 置兩僧前退

歸。忠源取續紙卷返。摺墨染筆記之。依天台

講師也。講師雖證義者有重難不及三問。尊信

御鐘。講師無念歟之由申之。威儀師打磬。講讀

師下高座。次威儀師差定咒願三禮就机下。次行

香。開白。左大臣。下官。內大臣。春宮大夫。

權大納言。皇后宮大夫。花山院大納言等。解

劍置笏。予春宮大夫。權大納言。花山院大納言。取劍笏副櫈置之也。

就机下。爰

源大納言解劍笏欲進已九人。下官大驚留之。

大納言捧劍笏逐電。上下含笑。尤不便事也。

先下官仰頭令撤散花机二脚。行香机令押北。

簣子狹故也。威儀師嚴遲賦輪。於寢殿南簣子

西一二間作輪入西第三間。

證義者座當間也。

引香。

講師許列

於東面妻戶於透渡殿作輪。

經南簣子

燈臺打敷如常。

自餘所々略之。

依無便宜也。

論義

雖講師證義者有重難。

及三間凡噭々。

範憲注

記。亥剋問答畢。

打磬。

講讀師下高座。

次衆

僧退下。次公卿退下。仰威儀師諷誦物分給。

諸僧講師前宸筆御經。

慥可納苦之由下知之。

道場守護事。先例武者所役也。近代無人數。

有若亡。仍新中納言仰頭。承仕及大番等令守

護。次下官退下宿所。

歸着返輪。內大臣返輪。次人未歸着以前。取劍笏退出。頗物忿也。未練之至歟。次第返輪復座。帶劍藏人親說取火舍。次衆僧經本路退下。次公卿自下崩起座歸着殿上。關白。下官。源大納言許着之。自餘徘徊中門廊邊。左大臣早出畢。下官以高輔朝臣奏事由。仰鐘。聞鐘聲關白被起座。各參着佛前座。先之預如元立散花机。次諸僧參上着座。此度聽衆入東面妻戶。着座次講讀師着禮盤。次登高座打磬。次唄。堂童子賦花苦。次散花行道。堂童子收花苦退

今日參仕公卿。

關白。基忠。遲參。僧着座已後參入。

無文帶。時繪劍。

左大臣。

家經。有文丸納帶。時繪太刀。

左大臣。隨身府生番長狩袴押組。

入。已上如朝座。次講經。此間秉燭。仍階問西召次所左近將監奏久則以下。

布衣烏帽子着沓。

立明階

東。新院御隨身右近將曹奏賴方以下。

布衣烏帽子貞胡籤

着毛沓。立明潺湲并池岸舉篝火。

飼着褐法皇御所

間左右掌燈。

燈臺打敷如常。

五位殿上人高朝。爲方等

役之。注記者前一本。藏人親說。以任等役之。

御所間。

燈臺打敷如常。

自餘所々略之。依無便宜也。論義

雖講師證義者有重難。及三間凡噭々。範憲注

記。亥剋問答畢。打磬。講讀師下高座。次衆

僧退下。次公卿退下。仰威儀師諷誦物分給。

諸僧講師前宸筆御經。

慥可納苦之由下知之。

道場守護事。先例武者所役也。近代無人數。

有若亡。仍新中納言仰頭。承仕及大番等令守

護。次下官退下宿所。

下官。裝束見上。

讀師行覺。

唱審基。

右大將
內大臣。

隨身。上萬二人。袞風流。薄綵劍。

兵部卿。

隆額。柳張下襲。白祐。表袞。裏白。着西

春宮大夫。

座不立。行香退入。夕座始之。後又着座。

皇后宮大夫。

公藤。

花山院大納言。長雅。

源大納言。通具。

師中納言。經俊。

左衛門督。實兼。

源中納言。師親。

洞院中納言。

公守。朝座說法之間參入。有文帶。時繪螺鈿劍。其身爲淺發。不被甘心。

姉小路中納言。忠方。

新中納言。經任。

左宰相中將。具氏。

僧所作。

朝座。講師經海僧正。

問者專英。

讀師寬惠。

唄公信。

散花房曉。

興

行香咒願尊信法務。

三禮忠源。

山

幕座。講師宗性僧正。

問者信超。

前權

寺

八日甲辰。天晴。今日御八講第二日也。已剋着束帶參入。行粧如昨日。御裝束儀如昨日。但撤行香機散花機引寄立之。撤御願文空杖。御願文在上也。并御誦經幄。仰藏人親說令置注記硯。依仰令催諸僧。午一點大略皆參。下官以下着殿上。今日不居襲。予召權右中弁光朝朝臣奏事由。令打鐘。次參着御前座。次諸僧着座。如昨日夕座。次讀師着禮盤登高座。次打磬。次唄。堂童子。左方。散位範忠。春宮權大進雅藤。右方。民部大輔仲兼。皇后宮權大進定忠等。賦花苦復座。次散花行道。童堂子收花苦退入。威儀師嚴退就御經机下。取今日分法花經第二三兩卷。置講師前机上復座。次講經。次論議。講師性譽不分明閉口。打磬。講師下高座。次諸僧退下。依仰公卿不起座。予召光朝朝臣奏事由。

仰鐘。僧着座。事々儀式如昨日。夕座講師靜明。表白斷腸。自今度問者二人也。次問者範尊之時程遠之間。依仰予仰藏人取圓座一枚。

令敷御經机垂賓。諸尊起座移居圓座。問答畢復座。注記如昨日。打磬。諸僧退下。次公卿退下。午時酉一點也。今夜可有行幸。貞子午廊北二箇間爲御休所。右中弁親朝臣奉請司

奉仕御裝束。以廣御所爲榮盤所。風流菓子等任例被召。諸寺執行到來之由。新中納言等示之。早可居之由予下知之。殿上北卯西廊以便宜間爲御膳宿并御厨子所。其殘間爲女房局。

御車宿爲御輿宿。東門外立諸衛幄。是院方奉行人不知之。本府立之也。事々檢知畢退下宿所。于時秉燭以前也。御治曆內大臣。治承右大臣等。今日稱病不參休息。然而下官爲積奉公所參仕也。今日參仕公卿。

下官。

兵部卿。隆親。

春宮大夫。源繼。西座。

中院大納言。親忠。

權大納言。基具。

四條前中納言。隆行。

帥中納言。經俊。

衣笠中納言。經平。

源中納言。師親。

洞院中納言。公守。今日着

婦小路中納言。忠芳。

新中納言。經任。

左宰相中將。具氏。

所作僧。

朝座。講師性譽。興

問者親性。

讀師信超。山

唄。承詮。

散花惠源。山

問者寬惠。

暮座。講師靜明。興

問者寬惠。

讀師實懷。興

唄。定海。興

散花範憲。

子赳有行幸。下官須歸着。然而觸新中納言不參。乘輿到東門外。關口被進立御輿前。以春

宮大夫被奏事由。其儀如例。於中門下御。堦

勅定歟者。

川宰相中將候劍。左中將公秋朝臣候璽。入御
御休所南面妻戶。次供膳御膳。中御廊不敷弘
筵。筵道許敷之。

行幸供奉公卿。

藤中納言。伊賴。

左衛門督。實兼。

德大寺中納言。公孝。

右衛門督。賴兼。

別當。通教。

近衛三位中將。家基。

不懈出御供奉。路次。
土御門室町止畢。

初度供奉隨身着諸

色。先御歛。

今夕中務卿宮爲明日結緣渡御北殿云々。殿上
人公兼。經氏。雅方等朝臣。乘車危從云々。今

夜自仁和寺宮以使者被仰云。明日可獻捧物。
銀蝶翼。付同會利貢。

右奉送如件。

而任親王座次可列圓酒院宮下云々。爲御室之
輩列諸僧下事曾無其例。古老寺官等鬱申。內
申入畢。苦又有先例哉。所存旨可申者。當
座不覺悟。又僧中故實無案內事也。只可被任
副。

文永七年十月九日令散位三善朝臣榮光
先例被物同相具之。而今度取掛。諸大夫列行
道事被停止。仍結願早且可進由被仰之間不相
辰一黠。着東帶欲參之處。諸方尋送曰。今日

九日乙巳。天晴。御八講第三日也。相當五卷。
仍可有捧物。未明下官捧物付行事所入硯蓋。
調度硯蓋也。入長檻。退紅仕丁昇之。三位中將捧物
綠色懸子。足有金物。敷薄樣二重入之間。加入長
橫以消息付捧物。行事勘解由次官經賴。下官
分副送文。下家司左弁官更生中原久景爲使。
送書美紙二枚。無禮紙。立文也。其書様。

右大臣家。

御八講捧物事。

行幸還御之儀。可爲明日之由沙汰出來。然者人々裝束。何。答云。治曆平等院行幸。保延法金剛院行幸。俄還御城外之間。不及改裝束。今日尤可被准據也。卽念參上。行粧如先々。但經氏朝臣在共。

寢殿母屋北御簾內西第一間。御帳臺東西行。

東西行各三敷綵綢端二枚。其上供唐錦茵爲主上御聽聞御

座。渥溪橋去南一許丈。掃部寮敷弘筵六。

枚相竝。爲捧物下敷。殿上廊北面五箇間。敷

滿弘筵爲捧物行事所。副南壁每間立三階棚。

西二間二脚衫色之爲置諸院宮御捧物也。南池中嶋中央立五丈六間幄爲

樂屋。其體如習禮日。藏人左衛門權佐棟望。

左兵衛佐忠世。設酒肴如例。山嶋南構橋。中

央爲龍頭鶴首路。不敷滿板渡打板。御裝束見

知畢。遲參之輩殊可催促之由下知之着殿上。

午一點。關白已下諸卿參集。即可奏事由之處。

諸人捧物等爲御晉被召置御前。被返置行事所。

之間。數刻予召捧物行事勘解由次官經賴。念可被調之由仰合。北面下薦兩三人着衣冠。密密候仕事所取置之。今度之新儀也。此間公家御捧物使藏人頭左大弁資宣朝臣參上。立中門外。小舍人持御捧物相從。四位院司右中弁親朝朝臣出逢奏事由。請取御捧物渡行事所。次召使給祿。偏同御誦經使。次新中納言僧皆參之由內々示予。仍召院司頭弁資直朝臣奏事由。令打鐘。次關白。左大臣。予。內大臣。兵部

卿降親。大夫中院大納言。權大納言等參着御

前座。關白。左大臣。予。懸裙於欄。各着前關白兼平染裝束之故也。內大臣以下不然。

在西座。此外公卿不着座。次諸僧着座。次講

師法印寶伊。讀師權大僧都專英等着禮盤。專齡過八旬。行步不輒。可有行道之間。有沙汰被差定讀師。

次講師登高座。次威儀師打磬。唄師發音。堂童子。左方。藏人左衛

門權佐棟望。勘解由次官高潮。右方。左兵衛

佐忠世。藏人左衛門佐雅憲。衛門等悉撤弓箭鉞等。不放老懸。

着座。次賦花菴。此間龍頭鶴首舟奏鳥向樂。

客興池上。

如習禮

次堂童子不着座。依可取捧

物。

經賴傳大臣日。

大納行道公卿。自下蒐起座向行

事所。自取捧物被示。予云。依脚氣所勞行步

有煩。自堂上可置捧物也。大納言以下取捧物

降中門廊外。關白以下大臣降子午廊南階。先

是諸院宮御捧物以下雲客等列立東中門外。

月卿雲客文官指笏。

武宜帶胡錄取具弓。次諸僧堂上行道一反之後降南

階。散花師在前。威儀師引之。講讀師留座。

各渡遣水橋斜西行。伶人降舟婆娑前行。各於

西中門北行入屏中門。廻北面出東屏中門。南

行入東中門。其行列。

先舞人。

左。左兵衛尉猶支葛。右兵衛尉上同則氏。

右。右近將監多忠茂。同久資。

同好世。已上五位。

次奚婁。左近將監猶真葛。

右。次一鼓。右近大夫將監多好繼。

左。次鞞鼓。左兵衛尉原景秋。

右。次三鼓。右近衛將監多忠世。用代官太奇怪也。

左。次楷鼓。右近府生猶則忠。

左。次三鼓。左兵衛尉多好宣。

右。次笙二人。左近大夫將監豐原好秋。同近秋。

左。次筆篥二人。右衛門少志同季俊。

左。次笛二人。左近大夫將監大神景貞。左近將監同仲賢。

右。次大拍子。右兵衛尉豐原常秋。

左。次銅拍子。右兵衛口口口近元。

右。次大鼓。左衛門少志玉手清葛。

右。次鉦鼓。右兵衛口中原有茂。

次威儀師嚴暹。

次散花師忠源。

次諸僧。

法務前大僧正尊信。

上童二人在共。例不然歟如伺。先

初同

桶

黑漆桶。

有臺。

畫紅葉。

桶底入簾摸

摸

藏人

藤原茂

保持之。

僧正

經海。

前權僧正宗性。

法印大僧都性譽。

已上證義。

靜明。

宗懷。

定圓。

乘範。

次公家御捧物。

沙金百兩。

以紙屋紙二

等入之。

初同上。

藏人橘白任持之。

等入之。

初同上。

藏人橘白任持之。

憲實。

已上講師。

實寬。

次新院。

著提頭枝。居孔雀。

五寸計。

含水精金珠。

高

右馬頭隆良朝臣持之。

權大僧都

寬惠。

行寬。

次安嘉門院。

香爐。

付松打枝。

權少僧都

信超。

實懷。

次左中將基顯朝臣持之。

左中將

公實朝臣持之。

次安喜門院。

錦橫被。

懸連打枝。

法眼

親性。

實禪。

次右中將公實朝臣持之。

右中將

公實朝臣持之。

權少僧都

聖禪。

觀兼。

次左兵衛佐忠世持之。

左兵衛

佐忠世持之。

法眼

審基。

定緣。

次次正親町院。

錦黃被。

綠有金物。

懸松打枝。

權少僧都

信詮。

公尋。

次次正親町院。

錦黃被。

綠有金物。

懸松打枝。

房曉。

信顯。

公尋。

次次正親町院。

錦黃被。

綠有金物。

懸松打枝。

範憲。

信顯。

公尋。

次次正親町院。

銀鑾籠三箇。

松枝荷之。

梨橘柑子栗

穗組等。

以銀香具等造之盛之。

次薪。

塗綠青。

黑塗。

切金銅木兒。

以緋紐。

次大宮院。菊打枝。付銀鏡鉢。兩數百十兩

云々。

左中將實俊朝臣持之。

次永安門院。柳芭居同高坏。其上置菊形盤。盛沙金十兩。以色列薄樣裹之。

右中將信基朝臣持之。

次神仙門院。銀錫杖。付銀念珠。

右中將伊定朝臣持之。

次東二條院。銀琴二尺許。付同竹枝以玉付之。

東宮權亮公方朝臣持之。

次和德門院。銀名香芭ニ。付同紅葉枝。金薦

相交。

勘解由次官高朝持之。

次今出川院。銀笛。付同竹枝。

右中將公綱朝臣持之。

次皇后宮。銀火舍。名香以銀紙裹之。居同

柳芭。

權亮實盛朝臣持之。

次貴子內親王。銀花芭。盛同葩等。

右大辨賴親朝臣持之。

次常盤井准后。從一位真子。銀花幔ニ付同紅葉枝。

右少將範藤朝臣持之。

次淮后。從一位棟子。銀花芭二疊同菊枝。同紅葉枝。

左中將公永朝臣持之。

次院姬宮。柳打枝居鶯。付市女笠。催馬樂蓋也。

修理大夫隆康朝臣持之。

次一品中務卿宗尊親王。銀花立。在火院。立

同菊枝。兩數及三百兩云々。

左中將雅方朝臣持之。重太之間。置弓持之。

次圓助法親王。圓滿院。護鏡付同蓮打枝。

右兵衛督爲世朝臣持之。

次覺助法親王。聖護院。銀龍頭幡。

左中將顯實朝臣持之。

次最助法親王。棍井。銀如意。付水精念珠。

次慈助法親王。

青蓮院

銀松枝。付同如意。以玉

付之。

前右京大夫邦仲朝臣持之。

次淨助法親王。

圓滿院

銀檳枝。付同如意。以玉

付之。

藏人左衛門佐棟望持之。

此外性助法親王。

仁和寺宮

雖被進捧物。

付革(草引)。爲御室之輩稱不列諸僧下被申

留。

可被列圓滿院宮下也。左中將宗親

朝臣可取之由雖催儲無其儀。凡此宮御

存知太無謂事歟。上古法親王無人數。

於今者濟々。何可被亂法并座次哉。

次大納言二位。

銀紅葉枝。付同如意念珠等。

左少將實永持之。

次前關白。

兼平。銀鉢二。付卷數枝。以緋糸付之。於行事所取之。經堂上復座。捧物被置前。被起座之序。預法師取之付行事。

所。五位殿上人可取之歟。

基忠。

銀砂枝。付銀手本。以紫下濃羅冕之。

次關白。

嚴薄畫松。隨身左府生下毛野助武一人在共。

皆相從留中門外。

次左大臣。

家經。

左大將。

銀龍頭。

付瓊瑤橫

次下官。

銀蝶羽。

付同曾利古。

珠綬銀七十兩。

治曆京極嚴例也。

於北面法皇被仰云。

人々相具隨身。

汝獨身。可相具雜色長歟。

申云。

見苦候ナシ。

次內大臣。

師忠。

右大將。

橫被。有銀井珠。

輪達文。

懸卷數枝。

隨身府生番。

長二人相從。

關白內府隨身。

時々追前。

左府隨身不然。

左相府示予云。

行道樂之時隨身前可達調子有恐。

仍不可追之由所存也云。

云。於中門外懸裾。

次兵部卿。

隆親。

銀採桑老枝。

懸黃地錦帽子。

居鳩第

一反之時留北面。

第二反之時加之稱老也。

時留北面。

第二反之時加之稱老也。

次春宮大夫。

師親。

銀香爐。

付同松枝。

以珠

緒付之。

一反行道如兵部卿。

又

如內府懸裾。

次中院大納言。

雅忠。

同上。

次權大納言。

基具。

桂打枝。衲袈裟。

以銀落葉等作之押之。

次前藤大納言。

爲氏。

銀水桶一荷。

同杓一叮。

凍寒谷意也。

次皇后宮大夫。公藤。銀香爐。付同蓮枝。

次春宮權大夫。定實。同上。但付銀櫛枝。

次花山院大納言。長雅。銀新鳥蘇甲。付同曾

利古。

次源大納言。通基。銀香爐。付同櫛枝。紫糸。

次土御門大納言。通經。同上。

次善勝寺大納言。隆顯。銀袂香爐。付蓮打枝。

付之。以珠緒

次大炊御門大納言。信嗣。香呂。付打枝。以珠

緒付之。

次四條前中納言。隆行。同上。

次藤中納言。伊賴。銀錫杖。付錦橫被。

次前平中納言。時繼。蓮打枝。付錦橫被。

次帥中納言。經俊。香呂。付櫛打枝。

次左衛門督。實兼。天蓋。付龍頭。橫二持之。

弓二取副。

次衣笠中納言。經平。菊打枝。寵物。以珠緒付之。

次富小路中納言。公雄。紅葉打枝。瓔珞。

次源中納言。師親。銀錫杖。付同法螺。以珠

緒付之。

次按察使。雅言。風鈴。付松打枝。

次洞院中納言。公守。香呂。付櫛打枝。

次德大寺中納言。公孝。頸綱。付鞭。

次姉小路中納言。忠方。椿打枝。付寵物。薄様

銀。

次新中納言。經任。銀如意。水精念珠等。付

櫛打枝。

爲立行列不可列歟之由示之。予大略立畢。

早可列之由答之。仍自初反列之。

次大炊御門二位。公直。舟裹。

次右衛門督。賴兼。銀鞞。付同矢。

次別當。通教。奚婁。

次堀川宰相中將。具守。

女早灌頂布施。付銀花立。凡寸法如常。布施取副弓之間。頗持惡歟。龜品淺黃染物三。納中見苦之由有沙汰。後日支配之時。依緣者被充憲質法印畢。

次冷泉宰相中將。寶顥。籠物三。付紅葉打枝。

次左宰相中將。具氏。安摩面。付曾利古。

次二條宰相中將。經真。銀笛入結袋。付楊打枝。

次前左兵衛督。信家。銀鞭。付打懸。

次侍從三位。雅平。銀手鞠五。付松打枝。

次高三位。邦經。銀胡簫杓。付同手拭。

次藤三位。季範。銀花立一雙。居同打敷。蓮

次京極三位中將。實平。舟墨。

次花山院三位中將。家長。銀笛。付同打枝、

葉同銀。兩數四十兩以珠緒付也。

次中御門三位。公寬。香爐付檜打枝。

次近衛三位中將。家基。銀香爐付。同松打枝。

一反行道畢。捧物付行
事所退出。依年少也。

次高輔朝臣。水精念珠。付蓮打枝。遲爹。
第二反行道之時參會。

次以良朝臣。水精念珠。付檜打枝。

次公秋朝臣。菊打枝。付銀笏。

次公兼朝臣。籠物。松打枝。以珠緒付之。

次經氏朝臣。松打枝。付銀魚袋。

次長忠朝臣。銀人長輪。付榦枝。

次資邦朝臣。籠物。付松打枝。

次永康朝臣。銀念珠。付檜打枝。

次伊信朝臣。水精念珠。付檜打枝。

次公敦朝臣。銀童女扇。置同梅枝。

經心云

扇有法花

次宗親朝臣。籠物。付松打枝。以組付之。

次資通朝臣。銀念珠。付檜打枝。

次公冬朝臣。銀三鉢。付五葉松枝。

次盛家朝臣。銀賀勢杖。懸錦橫被。

次親朝朝臣。銀文杖。夾同文。

次清長朝臣。銀風車二付同打枝。竹打イ

次隆博朝臣。櫨打枝。付籌。

室町三位。雅纏。瀉水器。付霞枝。

皇后宮權大夫。公薩。錫杖。

持明院三位。和保。人長輪。付柳打枝。

大炊御門三位。光成。念珠。付櫻打枝。

知足院三位。公爲。香呂。付紅葉枝。(櫻打)

一條三位。龍基。銀手鞠三。付松打枝。

信通朝臣。反鼻。

教嗣朝臣。水精念珠。付蓮打枝。

冬輔朝臣。唐燈樓。付紅葉枝。

公種朝臣。魚袋。付松枝。

俊國朝臣。如意。

定氏朝臣。風車二付卷數枝。

公行朝臣。水精念珠。付紅葉打枝。

定長朝臣。反鼻二付紅葉打枝。

實重朝臣。鞆弓懸。付矢。以吹替付之。

公重朝臣。手鞠三。付紅葉打枝。

實綱朝臣。寵物。付松打枝。

光朝朝臣。獨鉛水精念珠等。付菊打枝。

範忠。風鈴。蝶形。付松打枝。

仲直。舟囊。以漆書名字。

已上不參人捧物如此。召次所御隨身都合廿人持之。所殘十八捧依無人數留行事所畢。

次持公家以下諸院宮捧物人。各置筵上歸出中門取自捧物。第二反行道之時。任座次置之。

資宣朝臣。銀念珠。付櫻打枝。

實冬朝臣。人長輪。付柳枝。

公貫朝臣。水精念珠。付蓮打枝。

基顯朝臣。奚裏。

顯實朝臣。同上。

隆康朝臣。安摩面。付曾利古。

無綱。珠
緒付之。

爲世朝臣。橫被。嵐ノ山ノサムケ
レハ以銀付之。

公綱朝臣。籌。其内入沈
五折。付紅葉打枝。

(實盛イ)

隆良朝臣。天冠。付曾利古。

(隆良イ)

實盛朝臣。童女扇。居銀柳芭。

邦仲朝臣。魚袋。付松打枝。以護緒付之。

伊定朝臣。的。付紅葉打枝。

賴親朝臣。

手本。以青地錦裏也。有伏組御筆心經南都角寺云々頗不甘心。

不知先付松打枝。

顯資朝臣。松打枝。付寵物。

信基朝臣。橘枝。

(二イ)

公永朝臣。竹枝。付風車一。

(卷數枝)

公方朝臣。反鼻三。付曾利古。

無綱。

範藤朝臣。石帶地錦。付同。但有綱。

雅方朝臣。籠物。付松枝。

實俊朝臣。反鼻三。付曾利古。(以珠緒付之)

高朝。獨鉛。付菊打枝。

俊定。手鞠一。付松打枝。

進樂屋酒看於殿上人者。不論衛府文官。可懸裾

判官代四人之由。予下知之。仍隨之。隆良朝臣一捧物。依重役不進人引裾不知之由。翌日謝之。公卿卅

兩殿上人十五兩之由被定下之。於分院宮者無沙汰。於公卿被制兩數過分

歟。

已上行道二匝

可三反。然而經時剋之間。

之後。伶人

入樂屋。不乘舟

各捧物等置筵上。薪菜水各西

上南北行置之。關白以下隨便宜置。

下官膝行

置之。拔笏右廻退。春宮大夫同之。

此捧物。如正儀者可有夕座。且先例如此。五部大乘經御八講朝座也。四日同前於五

日者每度夕座。而今度兼日有沙汰。按定朝座畢。此由所載次第。頗有職等有之歟。諸僧復座。公卿復座。下官着座之時。

已講經之間也。仍仰堂童子。而撒弓箭之間。

頗經程參上撤畢。內大臣今度裾被懸欄。自餘

不然。先度懸之輩。今度不懸之。內府裾數反

引地上之間散々。尤初度可懸歟。論議之間。

可撤捧物之由下知之。仍廳官等撤畢。中門內用意長橫納之送行事所。掃部寮撤筵。論義第

二番終頭。予樂行事可向樂屋之由下知之。仍

猶則武舞也。次右崑崙。而依入夜被留畢。

左中將公方朝臣。右中將實俊朝臣。

各染裝入東

東中門。左右相竝向樂屋。此間論義畢。打磬

講讀師下高座。次樂屋亂聲。左右舞人真葛

資宣朝臣奏事之由。仰鐘。次打鐘。諸僧參上

好繼。振鉢三節如恒。次奏舞。左賀殿急終頭。

予以新院御隨身久守可仕更居突之由仰真葛

仍施曲。次右地久。次左胡飲酒。多忠茂舞之

行之。其儀如第二日。夕座儀。堂童子如朝座。

亥終剋事畢僧退下。予退出。窮屈如亡。今夜

有幸還御可延引之由。今朝被仰下。人々裝束

可違亂之間。各參上之後頭弁下知之。下官和

召返。其作法予行之。次可有勸賞之由有仰

大殿傳。予先例所叶上首歛之由示之。仍左府

以新院御隨身召欄下仰云。勸賞追可申請。忠

茂再拜施曲入樂屋。又雖可召返。已及昏。仍

無沙汰。次右新鞋鞠。久資以下舞之。好繼下

龍忠茂蒙賞之間。不請不立歛。此間堂上堂下

掌燈立明。如先々。但有舞之間。東西南北行

立明。舞畢如例副欄東西行也。次左還城樂

議也。

僧所作。

朝座。講師實伊。

問者。行寬。
承詮。

讀師專英。

唄信弁。

散花忠源。

問者。實禪。
信弁。

夕座。

講師宗懷。

問者。行寬。
信弁。

讀師親性。

唄公信。

散花信顯。

如四日無退出
音聲先例也。

次衆僧退下。公卿多早出。須起座

可向殿上。然而予窮屈之間。觸關白不起。召

着座。此間前關白。左內兩大臣退出。予殘留

行之。其儀如第二日。夕座儀。堂童子如朝座。

亥終剋事畢僧退下。予退出。窮屈如亡。今夜

有幸還御可延引之由。今朝被仰下。人々裝束

可違亂之間。各參上之後頭弁下知之。下官和

召返。其作法予行之。次可有勸賞之由有仰

大殿傳。予先例所叶上首歛之由示之。仍左府

以新院御隨身召欄下仰云。勸賞追可申請。忠

茂再拜施曲入樂屋。又雖可召返。已及昏。仍

無沙汰。次右新鞋鞠。久資以下舞之。好繼下

龍忠茂蒙賞之間。不請不立歛。此間堂上堂下

掌燈立明。如先々。但有舞之間。東西南北行

立明。舞畢如例副欄東西行也。次左還城樂

參仕公卿。

見捧物所。

今日人々染裝束。

前關白。綾白裏。面裏共張。

關白。黃青。裏堅織物。下襲。

左大臣。移菊。面蘇芳。浮織物下重。縮線綾表袴。

施風流。

下官。白菊。面白裏青。堅織物下襲。自餘

內大臣。如恒。紺地遠文平絹。金作螺鈿。

兵部卿。黃紅葉浮織物下襲。隨身袴。

善勝寺大納言。唐綾柳下重。

左衛門督。龍膽浮織物下襲。

衣笠中納言。薄色同綾下襲。

洞院中納言。黃紅葉浮織物下襲。

德大寺中納言。松重同下襲。同袴。

堀川宰相中將。說裏蘇芳也。同袴。裏紅帶。

冷泉宰相中將。同上。但裏蘇芳。同上。

左宰相中將。移菊堅織物下襲。萌木表袴。

二條宰相中將。萌木表袴。黃紅葉浮織物下襲。

京極三位中將。唐綾物松重下襲。縮線綾表袴。

花山院三位中將。黃紅葉裏蘇芳。浮織物半臂下襲。萌木袴。紫綾

平緒。紫檀地螺鈿。沈地緋皆鑄。

近衛三位中將。松重浮織物下襲。蘇芳表袴。紫檀地錄。無疊上。紫檀地

公方朝臣。唐裝束。青吳綾牛比下襲。螺鈿。紫檀地平緒。

實俊朝臣。裏邊蘇芳牛比下襲。黃吳綾表袴。裏色可尋。

雅忠。黃紅葉牛臂下襲。萌木表袴。

十日丙午。天晴。御八講第四日也。已刻束帶

參入。行幸還御可爲今日。仍有文帶螺鈿。行粧如昨日。經氏朝臣

在共。於門外右衛門督來逢。同在共。令撤樂

屋。參御前。昨日儀。嚴重越先規。無爲奉行

有御感。又依召參內御方。條々有御問等。次

着殿上。及午剋諸卿參集。予召修理大夫隆康

朝臣奏事具之由。次仰鐘。次予以下參着。御

前座。僧侶參上。事々如第二日儀。堂童子。

左方。藏人右衛門佐定藤。撤弓箭。不放綾。皇后權大

進信輔。右方。前備中守範雅。兵部少輔親世。

至西尅朝座論義畢。予不起座。召隆康朝臣奏

事由。仰鐘。自此夕座問者三人也。仍可經時

尅。老屈之間。始夕座退下宿所。片時休息歸

參。于時論義第二番之間也。今日人々多退下

休息。相替着座。亥尅事畢僧退下。公卿退下。

今日新院御隨身不參。仍階。西如先々召次所

同東廳官并主殿官人。依行幸也。

僧所作。

朝座。講師乘範。

問者。

觀兼。房晚。乍三。重引音。其後重難。

讀師實禪。

唄

審共。

散花公尋。

問者。

實懷。

公信。

衣笠中納言。經平。

左衛門督。實兼。遲參。夕

讀師聖禪。唄。承詮。

宏仕公卿。

下官。

兵部卿。

隆親。西座。有文帶。藤綱綏。如昨日。

春宮大夫。

師繼。西座。

中院大納言。

雅忠。

權大納言。

基具。

皇后宮大夫。

公藤。

花山院大納言。

長雅。

土御門大納言。

通賴。

善勝寺大納言。

隆顯。

四條前中納言。

隆行。西座。

前平中納言。

時繼。同。

帥中納言。

經俊。

左衛門督。

實兼。遲參。夕

富小路中納言。公雄^{着時繪劍。無文帶。參入而見。}

源中納言。師親。人々忽驚退出。改有文繡鉢。歸參。

按察使。雅言。

洞院中納言。公守。裝束子細。

姉小路中納言。同兄公雄卿。

忠方。

西座。

新中納言。經任。

右衛門督。賴兼。朝座始之時早出。

別當。通教。

堀川宰相中將。具守。

左宰相中將。具氏。

今夜行幸還御。御八講兩座畢。上皇御座前掌燈撤之。主上御聽聞所。棟分西第一間。前東西掌燈。

池岸籌等。下官殊加下知。先有御贈物。御琵琶自寢殿西面妻戶被出之。袋地錦予指笏取之。

經寢殿南簷子跪階西間。主上御座通間也。東行。於透渡

殿給頭弁資宣朝臣。次御馬三四被進之。自西中門引入。於東中門外給左右馬寮。

第一。左中將伊定朝臣。左近將曹秦久賴引之。

第二。右中將公永朝臣。右近將曹秦賴隆引之。

第三。右兵衛佐爲方。右近府生秦久秋引之。

召次所等褐衣狩胡籠藁脰巾。

次車駕還宮。於東中門廊乘輿。內大臣以下供奉。法皇立御車有御見物。

今日中務卿宮還給。自餘宮祇候。

十一日丁未。雨降。入夜晴。今日御八講結願也。被物四重。綾文菊繪繪。地志々良三。墨半墨入

長櫃付廳使。下家司三位中將分一重同裏平墨。

先例付枝。五卷日早旦進之也。而今度諸大夫捧物行道俄被止。仍今日所進也。付枝之時被物何重モ取内大臣錦吳綾等被物進之。一重ヲ付枝都五枚也。

已剋着束帶。時繪劍。參上。行粧如昨日。立行香

机如初日。撤聖供机。佛布施机一脚立佛供机

南。東西行須敷地鋪。然而程狹之間不然。立佛供機如初日。但雨降之間。撒覆案立中機地鋪上。佛布施吳錦。以白長絹裹之如常。御誦

門南廊。積麻布。所々幔撤之。已上依雨儀也。予以下候殿上。午剋以新中納言被仰下云。雖不公卿皆參早可始行者。仍予召右中弁親朝臣奏事由。仰鐘。移着佛前座。次僧侶參上如昨日。堂童子。左方。勘解由次官經賴。民部大輔仲兼。右方。右衛門佐俊定。春宮權大進雅藤。朝座畢公卿歸着殿上。予召親朝朝臣奏事由。仰鐘如初日。次移着佛前座。次從僧等置草座香爐。依雨降昇中門廊南妻。經同簀子并透渡殿置之。勸發。過半入戶畢。仍重不及制止。予雖違例。次諸僧着座。已下如初日。朝座。堂童子收花菴退入之後。度者使左近權中將基顯朝臣。帶劍參上立中門簀內。依雨芳也。親朝朝臣出逢。就御所奏聞未歸出。召以前無左右使參上。予可被留之由高聲下知。仍仰天佇立中門廊簀子。次親朝朝臣出召。次使經透渡殿公卿座前。就講師座南仰之。此間藏人親說取圓座敷巽戶前。

使着座。親朝朝臣取白大褂給之。使退下。偏如御誦經使儀。依雨儀降中門廊南妻。於簀內拜舞退入。有御誦經。如初日。但無公家御誦經。只本所許也。夕座畢有行香。于時秉燭以後也。關白。左大臣。予。春宮大夫。權大納言。春宮權大夫。花山院大納言。善勝寺大納言等列之。事々如初日。次賜御布施。關白依別仰。予以新中納言仰之。取被物。左大臣。予。各一重取之。大納言以下數反取之。于時天晴月明。大臣手長五位。大納言已下藏人。聽衆御布施程經之間。兩三重一度令取之。凡猶以遲々。子剋事畢從僧撤布施。依予下知一兩人參入撤之。僧等各自持重退出。次公卿退出。僧所作。

朝座。

講師實寬。

問者。

審基。

讀師觀兼。

唄定緣。

散花範憲。

暮座。講師憲質。間者。聖禪。信顯。定緣。

讀師範尊。唄。信弁。

散花房曉。

行香咒願前大僧正。三禮忠源。

參仕公卿。

關白。左大臣。

下官。兵部卿。

春宮大夫。師繼。

前藤大納言。爲氏。

花山院大納言。長雅。

大炊御門大納言。信嗣。

藤中納言。伊賴爲免物上卿早出

帥中納言。經俊。

富小路中納言。公雄。

德大寺中納言。公孝。

新中納言。經任。

冷泉宰相中將。實顯。

左宰相中將。具氏。

家經。有文丸朝帶。時繪劍。
已上朝座始之後退入。
隆親。西座。夕座。
始之後退出。

權大納言。基具。

春宮權大夫。定實。

善勝寺大納言。隆顯。

前平中納言。佐繼。

左衛門督。實兼。

洞院中納言。公守。

仲直。信輔。

姉小路中納言。忠方。

大炊御門三位。公直。

俊定。經有。

二條宰相中將。經良。
高三位。邦經。

同殿上人。

資宣朝臣。

公秋朝臣。

基顯朝臣。

資邦朝臣。

公敦朝臣。

伊定朝臣。

清長朝臣。

範藤朝臣。

兼賴。

棟望。

仲直。

信輔。

雅藤。

爲方。

以良朝臣。

公實朝臣。

隆康朝臣。

伊信朝臣。

邦仲朝臣。

康能朝臣。

親朝朝臣。

隆博朝臣。

範永朝臣。

經賴。

經有。

侍從三位。雅平。

範尹。

藤原親說。

次准后引。

橘以經。

藤原茂保。

威儀師。同六重。

御布施。

從儀師。同四重。

證義者。

威儀師於透渡殿可給之。而行香畢退

前大僧正。被物七重。錦一重。吳綾一重。

出。廳沙汰渡之。

僧正。被物五重。錦一重。綾四重。

供米一向無沙汰。

自餘二人同。但各吳綾被物一重。

講師七口。

各綾被物四重。

聽衆廿口。

各同三重。

御加布施。

新院。一重一墨。

大宮院。同上。

准后棟子。同上。

已上□□御布施畢。人々捧物被物等

引畢。次新院御加布施引畢。次女院。

下册一口還見苦。不可然者。今夜行事所棚進
正。可支配諸僧歟之由申之。且久安歡喜光院
御八講例也。仰云。彼度僧十口支配有謂。被

注記今日忠源範憲等書畢懷中退出。後日令清
書可進入。是先例也。今日付予令懷中可退出
之由仰含畢。

女院御方。女房大略被量宛捧物。行事經賴書送文。長檻卅一合召廳納之。從僧等依召參集東中門外。於西面屏中門內納之。昇立南殿。從僧請取之退出。長檻返送廳云々。前大僧正一人不進從僧。仍爲使主典代送之。

法務前大僧正。九捧。

前權僧正并性譽法印。各七捧。

講師七口。各六捧。

聽衆廿口。

此內僧綱五捧。
凡僧四捧。

都合百六十六捧。

威儀師嚴逼可被宛銀捧物。且先例之由申之。何様可有哉之由經賴示予。予云。何事例哉委可尋。又代々日記威儀師預捧物支配云々。然者申入之由申之云々。予云。謂預捧物支配者被物事也。昨日給畢。未聞銀捧物下給事。其後間口無申旨。今日從儀師相秀同參入。分給從僧畢。支配畢退出。

續群書類從卷第七百六十

釋家部四十五

應安三年禁中御八講記

應安三年五月。

十二日。御八講事可申沙汰之由被仰下。

廿二日。御八講事條々勅問方々罷向畢。

勅問人數。大閣。關白。前相國。前右府。內

府。

宸筆 御八講條々。

一道場事。天曆以來每度於別殿被行歟。今度

御殿之外無便宜。如何樣可有沙汰乎。

一御次第事。安元就上卿雖被仰。右大臣依謙

勅答申詞大閣。

廿六日。勅問申詞 奏聞之。

一僧非時食事。天曆以來至元應每度之例也。然而有其費無實者。今度偏雖新儀可爲省略歟。猶又就蹤跡可有沙汰歟。

沙汰乎。

一僧非時食事。天曆以來至元應每度之例也。然而有其費無實者。今度偏雖新儀可爲省略歟。猶又就蹤跡可有沙汰歟。若以勘略新儀可有近之御願。難失先規歟。若以勘略新儀可有沙汰乎。

宸筆御八講條々。

一在所事。被用別殿條。天曆以來至元應既爲通規。若以中殿宸居被成追善道場之條可有議哉。難被准季御讀經最勝講等歟。所詮被尋究傍例可被治定歟。

一御次第事。關白上卿間宜在勅斷。安元月

輪關白辭退旨趣。不可限御八講之由令存歟。於御次第者。不可似式內之儀也。且長治不被仰上卿歟。爲奉行作進之條又何事有哉。

一五卷日捧物事。以□約(儉)儀可有沙汰乎否可在時宜。若被略行事所大褂以下。以袈裟一種可爲臣下捧物哉。

一僧非時食事。代々儀勿論歟。但天曆以來或

四箇日或一兩日不同歟。就者雖省略不可失法會儀乎。

關白

宸筆御八講條々。

一在所事。以中殿被擬道場之條。無殊議者何

事有哉。

一捧物事。爲宸筆御八講肝要歟。以勘略之儀可被定下哉。

一僧非時食事。以折申之儀。開白五卷日間可有沙汰哉。且代々儀爲不同歟。

前太政大臣宸筆御八講條々。

一道場事。任天曆以來例。尤可被用別殿。無其所者。於御殿被行之條有何事乎。

一御次第事。關白相兼一上作進旁可然歟。一五卷日捧物事。爲邂逅御願之上。雖過差之分。猶以儉約之儀可有沙汰哉。

一僧非時食事。代々每度儀歟。是又以難被閣之矣。

前太政大臣宸筆御八講條々。

一道場事。無其所者。被用御殿之條。强不可有子細歟。

一御次第事。任代々例。可被仰上卿乎。

一五卷日捧物事。以勘略儀有沙汰之條可宜歟。一僧非時食事。爲代々儀歟。同以勘略之儀可有其沙汰乎。

內府
宸筆御八講條々。

一在所事。任代々例可爲別殿歟。真實無其所者。被用御殿之條何事有乎。

一御次第事。任先規者。可被仰上卿歟。

一捧物事。元應天下無爲也。時猶爲省人煩無其沙汰。諸人窮困之時分。被略之條可叶時宜歟。如此事例佳否非御沙汰之限。但强不可有其費者。以折申之儀有沙汰之條。宜在時議哉。

一非時食事。爲法會飭者。任先規可有沙汰歟。有子細矣。

近來有名無實。非差肝要者。被略之條不可。

廿七日重被申談大閣條々。

一道場事。所存分先度申入畢。所詮天曆以來。

大內。里第閑院儀以下。皆以被儲別殿歟。尤可有議之由愚存也。諒陰中猶不可用中殿歟。於別殿者。天曆弘徽殿以下也。元應又被用安福殿畢。請察之。清涼殿者。天子常御在所。號御殿。儲畫御座。供朝夕御膳。仍被用御追善道場之條可有議歟。然者天曆以來佳躅不可有難儀者。皮件所指圖未及了見。此上真實可爲難儀者。兼日遷幸別殿。以當時御殿被行之條。若可爲一議歟。

一御本尊開眼事。如舊記一向未及披見。仍於舊例者當座不覺悟。安元元應儀共以不可有難歟。但慈能當時有研學之譽。被任公顯僧正例可有其沙汰哉。

一捧物事。於舊例者無定法歟。然而安元有沙汰被儲勘略儀歟。今度猶可有沙汰者。可被略行事所大褂之由。先度申所存候。月卿雲客無差別之條。强有何之難哉。若於雲客者。

可爲大褂歟。但捧大褂行烈之條。可爲何樣哉。

所詮一向可爲今案新儀之上者。猶可被決群議歟。元應省略之上者。停止又不可有子細歟。同最勝講之條無念間申出之。左右之間宜在時議矣。

一具經事。任近例可有沙汰歟。若令治定者。早々可被仰下哉。御誦經事。當時被止院中禮歟。但如此於御佛事者。何不被訪申哉。先被申事由。可依彼左右歟。

一名香事。舊例當時不覺悟。安元元應爲女院御沙汰歟。今度內親王令當其仁給歟。准后院中同前也。

一咒願之文作者事。代々一身相勸歟。卿位侍讀勿論歟。

一清書事。

執柄強不當其仁歟。但浩曆以來若

見任丞相令清書歟。就器用疊敷班。丞相可

被仰否。宜在時議矣。

六月。

一日。五卷日可有捧物。紫甲袈裟香爐之間。所爲一種可令持參。於金銀者一切停止之由。相觸諸卿之。次關白以下於丞相者可罷向。青甲袈裟香爐之間可持參之由。於殿上人者以御敎書可仰之由。仰任事藏人懷國畢。(職力)

三日。藤中納言奉書到來。初日結願可有舞樂。可下知樂所云々。

十二日。參內。以傳奏被仰下條々。

諸大夫事。樂持寺佛具事。非時食停止事。十三日。參內。

僧集會所假庇事。上卿事。廿日以後可參

申事。

免者官人事。

幔事。纈纈幔。

壇事。大小。

文刻事。

道場事。

官方弁事。

日時事。

打數事。

殿上人捧物事。

五卷日樂事。

之。

十八日。大閣御參內。前內府藤中納言等參。
御八講條々有沙汰。

一僧集會所。以陣西庇可爲其所事。

一捧物所。以殿上末一間并下侍可爲其所事。

一鐘在所。可爲中門外南脇事。

一樂所始在所。可爲陣西庇事。

一初日舞樂事。可有迎衆僧樂。朝座講論并行

香畢可奏舞樂事。

一御願文咒願清書可關白事。

一同料紙。裏濃紫可被用薄事。

一文杖。可爲木地螺鈿事。

一條々可存知之由被仰下。

廿一日。上卿事可有御存知之由參申右府出坐

衣冠下結。

公卿座。次參同願文咒願可草進之由歟。仰大

藏卿畢。

廿五日。遷幸小御所。被移御帳臺盤所殿上等

權少僧都隆圓。

經深。

房深。

圓守。

虫損開結二經終功。被進心阿兩卷又被進之。
□□今日御八講日時僧名定也。召陰陽頭在弘。
於藏人所勘日時。上小御所爲御殿之間。以記錄所爲殿
爲其所。掃部寮數座。藏人所無其所之間。以南間末方

擇申 可被行宸筆御八講日時。

七月三日庚

時乎。

應安三年六月廿七日陰陽頭賀茂朝臣在弘

白紙二枚續書之。

頭中將公晴書之。

證議者。

前僧正慈能。

前權僧正盛深。

講師。

前僧正慈能。

法印權大僧都印覺。

慈俊。

良憲。

經深。

房深。

聽衆

權少僧都房淳。

良壽。

法眼。

寬豪。

忠豪。

實顯。

房譽。

實玄。

義寶。

長懷。

心兼。

隆兼。

定聰。

應安三年六月廿七日

〔御願文并咒願料紙七枚。五枚御願文料。二枚

咒願料。面紫雲夕。裏

不敢開白畢。

廿九日。今夜大閣參內。以御次第道場儀被見

合。慈能僧正祇候被仰談。爲被置佛壇。可被

撤御後御妻戶云々。

今夜樂所始也。樂行事。左親雅朝臣。右基明

朝臣。

七月

〔田損自佛所被渡御本尊。長樁以下事下知懷國

畢。入夜。兵部卿御願文并咒願持參。先着殿上出御朝餉。小御所西面自南第口間。立切燈臺。敷圓座。宣方告出御之由。長綱卿着圓座。進上兩通。於簾中被返下續申之。次退出。於殿上賜祿。大掛一領。中將雅兼朝臣授之。主殿司傳 次降地兵損。

應安三年七月三日。雨降。此日公家奉爲光嚴院禪定法皇七廻御追善。於禁中供養三尊。

一擣手半。佛師清圓。

造之。天曆繡法華曼陀羅。長保白檀

釋迦如來普賢文殊像。治曆同。長治七寶御塔

奉納御經。安元白檀釋迦一擣手半。元應釋迦

尊畫像也。金字妙經一部。自去夏被染宸筆御書寫

結三經者。關白書寫之。安元例也。

卽自今日四箇日朝夕兩座開講演說。兼日令〔奉仕御裝束。其儀。殿南面。

見次第。仍不度。

剋限。宸儀渡御此殿。御直衣。出御

殿南面。經同西面并透廊等御東向簾中。所司

供筵道。頭中將公時朝臣候御鉢。大閣。

絹。直衣平

帥大納言。三條大納言。職事嗣房朝臣。宣方。

俊任。藤懷國。菅言長等祇候。此間親王御方

被進名香。使虫損朝臣持參。懷國請取之。

此間諸卿着仗座。奧端相對着之。雖參議猶相分着之。

依饗座也。所司居饗。無辭益。

衆僧參集會所。上卿問事具否。宣方申具由。

先是御願文咒願等挿杖寄立聖供机。次仰鐘。

公時朝臣下知懷國。懷國令圖書官人令打之。

次出居將公時朝臣。□□朝臣。親雅朝臣。顯

英等着座。□□次公時朝臣起座向仗座就軾。

召公卿復座。次關白。右大臣。洞院大納言。

花山院大納言。帥大納言。三條大納言。四辻

中納言。藤中納言等着御前座。次堂童子着座。

左。□□宣方。左藏人兵部大輔後任。右衛門佐資衡。右。次衆僧昇

着座遲之間。宣方再三催促之。此間伶倫乍在

樂屋發音樂。秋風樂。止音。次第入中門昇南切妻參進着

座。證議講師等經公卿後入正面間相分着

座。大打磬。皆置笏。公卿出居等。次講師慈能僧正。讀

帥

實顯。□禮版禮佛。

威儀師唱惣禮二音。諸僧同惣禮三度。

兩師登高

座。此間樂人次打磬。二音。次唄師發音。

此間堂童

子着座。

則起座進散花机下。取花菖入道場。賦衆僧復

座。次散花師。心衆。發音。衆僧行道了復座。

次堂童子等參進。如元收花菖退入。次有御本

尊開眼儀□。次神分。表白。此間院御誦經使

季興朝臣參立中門外。嗣房朝臣相謁歸入跪公

卿座上。向御所方奏事之由退下。次藏人懷國

敷圓座於公卿座末。前方。嗣房朝臣歸出召之。

便入屏戶昇西沓脫參進着圓座。次賜祿。

白掛。朝臣授。嗣房。

次二拜退。威儀師起座進聖供机下。拔

取御願文咒願文等各授其人。次又授御誦經文

於講師。次仰圖書寮令打鐘。次威儀師取御經

置講師前机上。次說法。次頭中將公時朝臣。

就證義傍仰注記事。證義召威儀師定其人。

天台忠蒙。藏人懷國。言長。置硯續紙等。盛柳苔。法相長懷。

次論義。講師慈能。

問者寬豪。次行香。其儀。公卿關白。

右大臣。洞院大納言。花山院大納言。帥大納言。三條大納言。四辻中納言。藤中納言。

御前着座分各脫冠笏。進寄机下。取□相從。威儀師出簀子

東行。於東廊虫損輪。更經本路入庇東第二間。次第行香。藏人懷國取火舍相從。於西弘

廟作輪歸到机下。次第返□復座。次諸僧復座畢。次第退下。公卿留座。出居同。次左右樂

行事。左親雅朝臣。右基明朝臣。起□帖座向樂屋。於大鼓邊

目舞人等。次奏舞樂。左。千秋樂。龍王。右。地久樂。納蘇利。

今各一曲被被止之。依時移歟。次公卿出居以下退下。此間行事藏人召威儀師。令分行御誦經物等。

夕座鐘。嗣房朝臣仰懷國。其儀如元。次出居并公卿着座。源中納言。定具。御子左中納言。卿。藤宰相。爲遠光。

清水谷宰相。公廣。等加着。次衆僧着座。次講師印覺。讀師義寶登高座。次堂童子着座。次

賦花苔畢復座。散花行道。以下如朝座。講論畢衆僧退下。次公卿退下。

四日。御誦今日不被行。中間延引。治曆安元例也。

五日。晴。御八講第二日也。御裝東儀如初日。但御誦經帳并行香机等撤之。每事又如初日。

着座公卿。

按察大納言。大炊御門大納言。藤中納言。土

御門中納言。藤宰相。清水谷宰相。

出居次將季興朝臣。隆廣朝臣。顯英。

堂童子。左。宣方。俊任。右。資教。懷國。

六日。御八講五卷日也。俄雷鳴風雨。小時屬

睛。御裝東儀如第二日。前庭立樂屋。今日當

正面立之。掃部寮前庭敷弘筵。爲並捧物。院宮關

白參仕公卿以下捧物等送行事所。以本殿之上

末一間并下侍爲其所。東西行立床子二脚。院宮大臣以下捧物置竝之。

東方行事所捧物薪大褂并紅衾等。立机置之。剋限。僧侶參進。諸卿着陣。藏人頭奏事具之由。宸儀出御簾甲。御劍公時朝臣。大閣。前

內府。三條大納言候御共。次仰鐘。次出居着座。公時朝臣。基光朝臣。季興朝臣。隆廣朝臣。季村朝臣。顯保朝臣。嗣尹朝臣。親忠朝臣。親雅朝臣。基明朝臣。顯英朝臣等也。次公卿着御前座。基明朝臣召之。次僧侶參上。伶倫發音樂。此間院御捧物使公時朝臣參御前。□召以下同。御誦經使賜祿。降立庭上。拜畢退去。次講讀師着禮盤。次講讀師登高座之間有樂。次堂童子着座。左。資教。資衡。懷國。右。次賦花芭退入。次散花行道。先公卿降立中門外庭。北上西出居以下起座。經本路着沓出屏戶。捧物等所役諸大夫傳之。次衆僧下殿。先爲陣官令追雜人。次樂人葛榮。妻近榮。鼓。懸未之忠春。信秋。笙。雅秋。笙。景茂。笛。景重。同。俊葛。大鼓。久景。鉦鼓。次散花師定聰。次威儀師。次衆僧。講師房深。讀師長懷。盛深僧正。慈能僧正。印覺法印。慈俊法印。良憲法印。經深法

印。隆圓僧都。圓守僧都。寬豪僧都。(法眼)房淳僧都。良壽僧都。忠豪法眼。房譽擬講。實玄。義賓。心兼。乘經。隆兼。次行事所捧物。薪。藏人懷國持之。菜籠。言長持水桶。永行持大褂。諸大夫持之。永諸朝臣。成重。宗義等持之。紅衾。諸大夫二人。固物。如意。付蓮花打枝。關白捧物。沈香爐。付松打枝。俊任持之。次院御捧物。公時朝臣持之。公卿右大臣。花山院大納言。三條大納言。今出川中納言。藤中納言。西園寺中納言。中納言中將。土御門中納言。御子左中納言。藤宰相。中院宰相中將。次殿上人嗣房朝臣。基光朝臣。季興朝臣。隆廣朝臣。季村朝臣。顯保朝臣。親忠朝臣。嗣尹朝臣。親雅朝臣。基明朝臣。宗顯朝臣。資教。資衡。顯英。以上各持目分捧物。宣方爲奉行不廻。長治安元例也。俗二匝後各進前庭。置捧物於弘筵上。東上。薪。菜籠等同置之。長治安元例也。諸大夫一匝之後。置捧物於行事所。所案等藏之。納辛櫃出納小舍人授

之。次講說畢。僧侶退下。公卿出居留座。次左右奏舞。左。團亂旋。打毬樂。右。破林哥。

舞畢公卿起座。次夕座同第二日。

夕座。講師隆圓。問者定聰。心兼。

讀師房譽。唄義寶。

散花隆憲。

七日。御八講結願也。御裝束儀如先々。今日立行香机。如初日。其北立佛布施机。

長治安元例也。初日不立之。

其上置佛布施。剋限殊被忿之間。宣方方々催促。右大臣以下諸卿着陣。出居將公時朝臣。

基光朝臣。季興朝臣。隆廣朝臣。顯保朝臣。親雅朝臣。基明朝臣。顯英着座。季興朝臣召諸卿。關白以下着御前座。僧侶昇之後。威儀師打行事磬。其以後儀每事如例。堂童子。左。俊輔。右。資衡。公卿關白。右大臣。花山院大納言。帥大納言。四辻中納言。今出川中納言。御藤中納言。西園寺中納言。土御門中納言。御

新鳥哥。

子左中納言。藤宰相。中院宰相中將等着御前座。夕座散花畢間。被仰度者。頭中將公時朝臣經公卿後再上入道場。跪講師高座邊仰之。經本路退下。夕座畢有行香。次賜祿。於證義講師以下。各白大掛一。件祿大臣以下取之。聽衆單衣。等祿侍臣取之。威儀師。白大從儀師。紅單衣。

公卿跪上戶邊指笏取之。經弘庇入證義間置前。拔笏右廻退。殿上人於元小板敷邊取之。藏人頭六位藏人傳之。次僧侶退。次公卿出居等退。內藏察調進之。

朝座。講師圓守。問者良壽。忠豪。

讀師隆兼。唄長懷。

散花乘經。

夕座。講師良憲。問者乘經。

讀師定聰。唄義寶。

散花心兼。

行香咒願僧正。三禮房譽。

八日。行事所捧物以下分賜衆僧。

本云
右一卷以官本所書寫之。記在日野家之由傳聞之間。借求彼本一校畢。

貞享三年八月廿八日

堯恕

以妙法院宮本令書寫之加一校畢。

貞享三年九月十四日

基熙

續群書類從卷第七百六十一

釋家部四十六

公武御八講部類

公武御八講引付次第不同。

一康曆二年。

安樂院。

一永享七年。

雲龍院。傳奏萬里小路大納言時房。
後光嚴院殿御追善奉行家房。

一應永廿一年。

等持院奉行宣輔。

一應安二年。

光嚴院七回忌御追善。

卿經
大藏

じゆぐわんもんの御れうしつかはされ。御
さうをもそへられたり。御八かうにはじ
ゆぐわんこそよくやらんとおぼしめし候。
いかやうに候やらん。せんぎにまかせて申
御さらり。いかさまにもせいしょはゆ
きとし歟ニ存候と申せとて候。かしく。
御窮屈察申入候。今夜御懲法之儀。嚴重殊
以珍重候。參勤尤眉目候。

抑安樂院御八講無爲御始行。今以目出候。

講師各七百疋。任例被下行候哉。可申請御
切符候。定聰僧都。尊覺法眼。兩人分被付
房。此記或仁借用不返給。一亂已前事也。(今闕)

一應永十二年。

内裏宸筆御講。(今闕)

安樂院御八講事。康曆二年。

廻候者書入候。今日剋限。又必御存知候。
恐惶謹言。

正月廿日

宸筆御八講被停止由承及候。實事候哉。每
每少用意候處。仰天仕候。是於安樂半院雖
被行候。所僧正御前僧。遺跡上ニ候相構被
召加候様申御沙汰候。尤畏入候。覺深恐惶
謹言。

正月廿七日

覺深

中御門殿

御八講免者事。就御忌日。御八講雖爲初日
被行。昔者相尋兩房可申入候。御布施事奉
候。恐惶謹言。

正月廿八日

定輔

證義事。勅許光以□存候。申御沙汰候。
存候歟。但不具沙汰は候へども不應之。又

御經供養事。今日御正日

勸仕

昨日御八講始行目出存候。及曉天甚雨中罷
歸候間。言語道斷心身仕候。仍病氣更發
周章仕候。

抑御布施。任永和二年例。可有御下行之由
風聞。實事候哉。講衆中已下行仕候歟。給
御切符可相尋候。房譽傳大事申御沙汰付畏

條勿論候。御布施しぃら一重一裹候。於三
百疋は。今度同可爲其分候。惣而御布施事。
御第三回には證義千疋。諸僧七百疋。所今
日御布施被引候者。諸僧一重一裹可用意候
也。可有御下知候歟。御正日開白之時者。
同御布施も初日被行候。但又今度者可爲何
日候哉可奉存候。御布施被引候者。現物之
代今日皆可下行之旨可有御下知候哉。條々
可參仕候。又御願文事。被仰草者候哉。若
又可被略候可奉存候。恐惶謹言。

正月廿九日

〔名字不見〕

候。每事期參入之時。恐々謹言。

正月晦日

房聖

結願御布施。五十疋。

御訪。千疋。

承仕二人。七百疋。以上千百疋。

安樂光院御八講物用分配分。

千五百疋。

房聖僧正一座證義。

千三百疋。

房聖僧正二一座證義。

千疋。

房聖僧正兼講師。

三百疋。

御經供養御布施。

六千三百疋。

講師九人御布施。各七百疋。

千疋。

□御訪。

四百疋。

承仕二人御訪。

五百疋。

佛聖燈油。

五百疋。

菩薩五ヶ日分。

五百疋。

結願御布施。

五百疋。

內藏寮御誦經物。

五百疋。

李掃部寮大藏省叨羅尼供。

御八講無爲始行殊目出度候。餘期證義之出
跡纏頭無極候き。抑御布施事昨日承候。切
符分今朝請取了。所殘自分千百疋之御切符
可召給之。千五百疋者證義分。御經供養之
分三百疋。先々被下行者可有申候沙汰歟。
以千五百疋之內。每事致其沙汰候へ者。昨
日奉候條不何事之。被物裹物可用意候旨。
尤御經供養之御布施之分可有御下知之事
候。所殘千百疋之分候。切符付廻可申請候。
恐惶謹言。

正月廿日

良圓注進御八講。

御八講後戶方。

佛聖燈油。

五ヶ日分五百疋。

花。

五ヶ日分百五十疋。

二百疋。

香御訪。

二百疋。

圖書官人。

五百疋。

覺還
惣在廳。

三百疋。

從儀師
祐濟。

二百疋。

鑑取。

以上萬四千六百疋。

御八講僧名。

慈俊僧正。

證義。

房聖僧正。

講師。

圓俊僧都。

慈俊。

房雄僧都。

房源。

房譽僧都。

房聖僧正請取也。

定聰僧都。

房淳請取。

叡俊法眼。

慈俊。

尊覺法眼。

房淳請取之。

心尊律師。慈俊。

盛憲已講。慈俊。

御八講僧名略書寫。

後光嚴院御八講。

初日。

公卿。

平中納言具言朝臣。

堂童子。

左。

言長。

業俊。

第二日。

公卿。

平中納言。

堂童子。

左。

言長。

右。

橘知季。

第三日。

公卿。

平中納言。

堂童子。

左。

言長。

右。

資藤。

第四日。

公卿。

平中納言。

堂童子。

左。

兼宣。

業俊。右。

結願。

公卿。

久我大納言。

平中納言。

兵部卿。

左。

言長。

右。

資藤。

菅原長遠。

永享七年雲龍院御八講。

庚
二イ

自來廿五日奉爲後光嚴院。於安樂光院可被

行御八講。

御願文可令草進給者。依天氣

上如件。

正月廿一日

勘解由次官家房

謹上 式部大輔殿

後光嚴院聖忌可有免者。任例可令下知給候。

依天氣上如件。

正月廿三日

勘解由次官家房

謹上別當殿。
追上

因勘文事。同可被下知給也。

後光嚴院聖忌可有免者。任例可被致沙汰之

狀如件。

正月廿三日

□□□判

三條大外記殿 大夫史殿

但延引。自廿九日被始行之。

公卿堂童子御布施取等御教書案御所見之由奉之間、不□進了散狀止可進給。此外無所見候。

永德二
御八講。

貳百疋。

從儀師。

同。

出納。

百疋。

貳百疋。

親弘。

百疋。

圖書寮。

以上

栗眞庄御年貢貳千疋。被成御八講料足由被下也。如此可致下行候也。恐々謹言。

正月廿九日

嗣房

其後久不申承候。恐鬱候。旁可參申候。

後圓融院御第三年

抑應永二年四月廿六日安樂光院御八講。

先人御奉行之歟。件度御記御文書候者內々恩借候者恐悅候。來月廿日御八講傳奏事昨夜被仰下候之奉行職事之始行日次旁未定日希候。被懸御意候者可爲芳恩候。奉願候每事可參申。恐々謹言。

永德二
九月廿三日

時房

先度進狀申候經尊覽候哉。彼御所見事恩借候は恐悅候。一紙先注申候。勘預之者恐悅

候。鹿苑院殿御沙汰之事。殊尋沙汰早々可申入候也。其沙汰候可被懸御意候。若御所見二者御注進可目出候事可參申候。恐々謹言。

九月廿四日

時房

應永二年四月廿六日御八講條々。

一僧名定。於陣被行候哉。上卿已下誰々參仕

候哉。

一御本尊新圖候哉。致古佛候哉。

一道具自何所被召渡候哉。

一御願文誰人草進候哉。御案二者恩借候哉。

一鹿苑院殿御諷誦歟。加布施歟。御經歟。雖爲何事。

一御導師誰人勤仕候哉。

一御布施重數如何候哉。

一免者被行候哉。上卿已下參陣官人等誰々候哉。

一惣用張候哉。可申請候。

條々可令注付給候。又可有恩借候。此外不審事等重而可申入候。

自來廿日五ヶ日。奉爲後小松院。於雲龍院可被行御八講。官藏人方事同可令申沙汰給之由被仰下候也。謹言。

十月一日

時房

藏人弁殿

御八講御點。

公卿。

藤大納言。

花山院大納言。

勸修寺中納言。

葉室中納言。

洞院大納言。

右大將。

藤中納言。

四辻宰相中將。

季俊朝臣。

長卿朝臣。

家輔朝臣。

高經。

朝經。

爲季。

時兼。

御八講。

初日。

公卿。

藤大納言。

洞院大納言。

四辻宰相中將。

第二日。

公卿。

藤中納言。

第三日。

公卿。

藤大納言。

第四日。

公卿。

藤中納言。

結願日。

葉室中納言。

公卿。

藤大納言。

花山院大納言。

勸修寺中納言。

葉室中納言。

勸修寺中納言。

洞院大納言。

四辻宰相中將。

殿上人。

葉室中納言。

度者使

季俊朝臣。

家輔朝臣。

長卿朝臣。

朝經。

高經。

爲季。

時兼。

上卿。

御八講僧名定并免者御點。

勸修寺中納言。

官人。

時世。

御八講僧名御點。

右大將。

洞院大納言。

藤中納言。

藤中納言。

長卿朝臣。

朝經。

爲季。

時兼。

御八講僧名定并免者御點。

勸修寺中納言。

官人。

時世。

御八講僧名御點。

證義。

仲承僧正。兼講師。

忠宴僧正。兼講師。

講師。

範譽法印。清意法印。

房緣僧都。

房明僧都。宗紹律師。

三人可被召加任學生矣。

自來廿日五ヶ日。奉爲後小松院。於雲龍院可被行御八講。任例可令申沙汰給。依執達如件。

十月八日

左少弁明豐

藏人中務丞殿

自來廿日五ヶ日。奉爲後小松院。於雲龍院可被行御八講。任例可被致沙汰之狀如件。

十月八日

左少弁判

四位大外記殿

自來廿日五ヶ日。奉爲後小松院。於雲龍院可被行御八講。初日第三日結願可令參仕給者。依天氣言上如件。明豐誠恐謹言。

十月八日

左少弁明豐

進上

藤大納言殿

朱書花山院大納言殿

洞院大納言殿

勸修寺中納言殿

四辻宰相中將殿

自來廿日五ヶ日。奉爲後小松院。於雲龍院可被行御八講。堂童子可令參勤給候也。

天氣所候也。依執達如件。

十月八日

左少弁明豐

謹上 前左衛門佐殿爲經

勘解由次官殿高經

法性寺侍從殿爲季

治部少輔殿

來廿日可有御八講。僧名定并免者可令奉行給者。依天氣言上如件。明豐謹言。

十月八日

左少弁明豐

進上 勸修寺中納言殿

自來廿日五ヶ日。奉爲後小松院。於雲龍院可被行御八講。結願可令參仕給者。依天氣言上如件。明豐誠恐謹言。

十月八日 左少弁明豊奉

進上 右大將殿

定可爲同日候。

自來廿日五ヶ日。於雲龍院可被行御八講。

御點僧名如此。條々可不奉候。^被謹言。

十月八日 明豊

惣在廳殿

自來廿日五ヶ日。奉爲後小松院。於雲龍院

可被行御八講。初日結願可令參仕給者。依

天氣言上如件。明豐誠恐謹言。

十月八日 左少弁明豊奉

進上 花山院大納言殿

^{謹上} 上答 洞院大納言殿

四辻宰相中將殿

自來廿日五ヶ日。奉爲後小松院。於雲龍院

可被行御八講。第二日四日結願可令參仕

給者。依天氣言上如件明豊謹言。

十月八日 左少弁明豊奉

進上 藤中納言殿 葉室中納言殿

葉室中納言殿

自來廿日五ヶ日。奉爲後小松院。於雲龍院可被行御八講。結願爲御布施取可令參勤給候也。天氣所候也。依執啓如件。

十月 左少弁明豊

謹上 文章博士殿

自廿日 後小松院御八講。於雲龍院可被行。

方官事內、可被致下知候也。謹言。

十月八日 判

功大史殿

自來廿日五ヶ日。奉爲後小松院。於雲龍院可被行御八講。御願文可令草進給者。依天氣執啓如件。

十月十二日 左少弁明豊

謹上 文章博士殿

^{武家御願} 御筆御八講事。應永廿一年。

御筆御八講調進物并御訪以下用途事。

應永廿一年
四月日

三貫文。 御誦經物布并案一脚。 小筵二枚。

御誦經物布并案一脚。 小筵二枚。

文杖二本。 御願文并名香料。

白大褂五兩平絹。

捧物所雜具。

長櫃二合。 鼻栗腹懸共。

退紅裝束四具。 烏帽子共。

備後筵十枚。 五卷日庭上敷也。

高燈臺六本損料。

廳官三人御訪。紀氏弘。衣冠中原盛繼同衣改同衣冠

召使三人御訪。

廳召次御訪。

人夫廿人每日四人宛。 政所役。

奉行盛尙御訪。 衣冠。

已上五拾三貫百文。

三貫文。 公家誦經物自中山殿下行。

三貫文。 仙洞御誦經物自執權下行。

公家。

請諷誦事。

三寶衆僧御布施麻布三百端。

右諷誦所請如件。

應永廿一年四月十四日

從四位上行右近衛權中將兼內藏頭藤原朝臣_教豐

院。

請諷誦事。

三寶衆僧御布施麻布□端。

右奉仰諷誦所請如件。

應永廿一年四月十四日

別當從二位行權中納言兼左衛門督

藤原朝臣_豐光

請諷誦事。

三寶衆僧御布施麻布三百端。

應永廿一年四月十四日

御布施員數。

證義。三重二重。

一座。副六。加布施相。

御經供養。同一座。加布施墨物。今度未定。

講師并僧綱。三重一裹。

凡僧。二重一裹。

以上明德應永。

僧中御布施事。

猪熊僧正。四千疋。

東院僧正。

五千疋。加御經供養。副六。加布施相。

安居院僧正。四千疋。

尊勝院僧正。

以上萬七千疋。南松院。一千疋。

法輪院。心明。

花園房能。石泉院。房助。

花王院。忠宴。佛土院。英忠。

證憲。

慈恩院。蓮月院。範親。

松林院。興雅。

以上九人各二千五百疋。都合二萬二千五百疋。

勸行坊。勸鳳運。

實相坊。實惠。

南院。多門院。清覺。良深。

五知院。見祥院。成譽。

蓮花院。隆秀。弁雅。

北林院。清重。

南院。實相院。弁雅。

見祥院。成譽。

北戒壇。隆秀。弁雅。

北林院。清重。

南院。實相院。弁雅。

北林院。清重。

北戒壇。宣雅。

北林院。清重。

以上十一人各二千疋。都合二萬二千疋。

御入講用脚。內

威儀師。千三百疋。

從儀師。

綱掌。

三百疋。八百疋。

鑑取。

五百疋。

清雲。

見祥院。廿貫。
同。

圓尊。

東。廿貫。學頭房。
能法印任學生。

弁雅。

西院。廿貫。
去ム。

興實意。

法雲院。
廿貫。

宣雅。

廿貫。北戒壇。
十貫。

隆昭。

廿貫。

相運。

八貫。

三貫。

五貫。

召次。

三貫。

召使行續。

五貫。

御八講僧名。

三貫。

證義者。

同。

法務大僧正良壽。

光曉。兼講師。

權僧正

仲承。同。

光經。

同。

法印權大僧都心明。

講師。

房助。

房能。

忠宴。

證憲。

英忠。

兼昭。

興雅。

範親。

晨運。

清雲。

良深。

成譽。

清覺。

清熏。

大法師

權律師

權少僧都

聽衆。

權律師

聽衆。

第四日。

公卿。

朝座。講師英忠。

山

問者清覺。

久我大納言。

西園寺大納言。

朝座。講師弁雅。

山

問者幸惠。

花山院大納言。

勘解由小路大納言，

暮座。講師證憲。

山

問者清覺。

北畠中納言。

中山中納言。

暮座。講師隆秀。

山

問者成譽。

三條中納言。

左衛門督殿。

暮座。講師宣雅。

山

問者清覺。

日野中納言。

民部卿。

暮座。講師散華。

山

問者清覺。

新宰相中侍。

山科宰相。

結願日。

朝座。講師兼昭。

興

問者幸惠。

新宰相中侍。

暮座。講師宣雅。

寺

問者幸惠。

堂童子。

暮座。講師隆秀。

寺

問者宣雅。

左。

暮座。講師房助。

寺

問者宣雅。

右。

暮座。講師實意。

寺

問者宣雅。

行光。俊國。

暮座。講師清覺。

寺

問者清覺。

第二日。

暮座。講師圓尊。

寺

問者宣雅。

公卿。

行香咒願。法務大僧正。三禮宣雅。

寺

御八講初日。

行香咒願。法務大僧正。三禮宣雅。

寺

御八講初日。

行香咒願。法務大僧正。三禮宣雅。

寺

御八講初日。

基秀朝臣。

堂童子。

左。

行光。 盛光。

右。

清光。 俊國。

第三日。

公卿。

左大將。

西園寺大納言。

勘解由小路大納言。

民部卿。

中山中納言。

左衛門督殿。

山科宰相。

堂童子。

左。

行光。 盛光。

右。

清光。 俊國。

殿上人。

時成朝臣。

資高朝臣。

永藤朝臣。

教豐朝臣。

資雅朝臣。

經興。

源資仲。

源重仲。

三條中納言。

北畠中納言。

日野中納言。

新宰相中將。

一條宰相中將。

清房朝臣。

雅清朝臣。

賴季真人。

資光朝臣。

教高朝臣。

義資。

橘以盛。

宣輔。

藤中納言。

中御門宰相。

勘解由小路大納言。

左大弁宰相。

主人。

黃御下襫。

御文桐九

唐織物御表袴。

地白。御文藤丸色々。

左番長下毛野武俊。

付躅躅花。

右番長秦久遠。

同。

左大將。

下襫。赤色。

裾同裏同色。文遠菱。

表袴。色欵冬。文環霰。裏紅。

番長下毛野久近。

着紗袴。練貫縫物洗。付躅躅花銀。本隱

一 座。秦兼雄。

着紗袴。練貫縫物。付躅躅花銀。本隱竹垣。

二 座。下毛野武延。

裝束如前。

久我大納言。

下襫。薄青。裏同。表袴蘇芳。裏如恒。

衛府長下毛野武村。

狩衣貫白。

橘薔薇縫之。

西園寺大納言。

表袴薄色。裏紅。文下襫。上下練薄物。

薄青。文蝶番。

花山院大納言。

菖蒲下襫。

面練堅織物。文

朽葉表袴。

面練堅織物。文

衛府長右近番長秦兼高。

白襖狩衣。縫繅。紅打衣。紅印金單。

勘解由小路大納言。

薄青下襫。

生薄物。文輪遠。裏

裏紅。文藤丸堅文。

同色。文裏菱合縫。

蘇芳表袴。

練織物。

大納言殿。

欵冬御下襫。

御文山吹立涌。

萌木御表袴。

文窠。

衛府長下毛野武藤。

朽葉狩衣。縫藤花。付紅白躅躅花。

民部卿。

下襲薄青。文石竹菱。表袴。面薄色。文藤

裏無之。

丸。裏打。打。

北畠中納言。

下襲藤。文藤立分。表袴薄青。文窠

裏崩木且。

霞打。

中山中納言。

牡丹下襲。面蘇芳練堅。文牡

丹枝。裏白生。

黃魚綾表袴。面練魚綾堅打。

藤丸。裏紅打。

三條中納言。

下襲。面紅。裏青。表袴。面紅梅。縮線

縮線綫捻重打。

左衛門督。

薄青下襲。文蝶青。表袴。青朽葉。文藤

同裏。

日野中納言。

薄色下襲。文丁子。崩木表袴。

山科宰相。

下襲。若雞冠木。生薄表袴。山吹。文窠

織物。付裏。浮織物。裏紅。

時成朝臣。

下襲。面青練貫。表袴。面黃練貫。

裏青。裏紅打。

資高朝臣。

藤下襲。面薄色薄物。

花橘打表袴。面朽葉。

裏青捻重。

花橘打。面朽葉。

清房朝臣。

下襲。生薄物。表袴。朽葉。文竹丸。

文小菱。裏如常。

霞打。裏青。

永藤朝臣。

下襲。面薄紅練。表袴如常。

裏青生。

雅清朝臣。

下襲。若雞冠木。枯表袴。朽葉。裏

色同。付裏。

表袴。紅梅。裏

教豐朝臣。

盧橘下襲。面朽葉薄物。以色々糸縫

花橘枝。裏崩木捻重。

崩黃表袴。以金銀薄尾長

烏文置上之。

教高朝臣。

下襲。若雞冠木。表袴。朽葉打。

資雅朝臣。

躡躅下襲。面紅薄物。以色々糸縫

躡躅枝。裏青捻重。

躡躅打。裏青。

蘇芳表袴。以色々糸文葉。

裏紅打如常。

資光朝臣。

花橘下襲。面黃。裏菖薄表袴。面青。經興。

下襲。若雞冠木。文牡丹。表袴。歎冬。

盛光。

下襲。萌木。表袴蘇芳。板引。

清光。

下襲花橘。面朽葉縠。裏青生。如常。表袴萌木。面青練質。

俊國。

下襲青雞冠木。面青練質。裏青色。如常。表袴裏山吹。面黃練

宣輔。

下襲萌木。文竹立湧。表袴。

夫人有百行。報恩謝德之道爲本。佛無二言。

彌陀法華之理同歸。云恰云恰可信可修者乎。伏惟。先考禪定准三宮大相國尊儀。朝之大賢。國之良將。佐萬機而政治之化溢衆中。

征四夷而武略之聲聞海外。□刑罰□重譯之。俗來享薄賦稅者。擊壤之民歸服。加之獵群書之林。學孔丘孟軻善言。涉六儀之路。騰躬恒貫之雅詠。世以稱揚。人以歎美。遂使應永仲夏端午後朝。黃梁枕空告闇浮。一炊之夢白楊塚。早迎薨逝七回之離。再年覲永斷百宜惟彌深。爰弟子以薄德而忽居三台之崇班。以庸身而已登一品之極位。偏依先考之功績。忝誇明君之恩榮。理政猷之餘遊藝苑。

文化十五年春三月以叡山芳曼院所持之
本書寫畢 檢校保己一

續群書類從卷第七百六十二

釋家部四十七

武家御八講部類

應永二年四月九日相國寺御八講第五卷日事
大行道儀。先樂人。一列。

笙。

國秋。

藤秋。

豐原爲秋。

左。

同家秋。

同茂秋。

真村。

右。

筆策。

安部季村。

同季種。

正葛。

伯元葛。

同英葛。

同季長。

同季英。

久景。

多忠興。

同久乙。

笛。

西京右舞人。

百五

景房。大神景親。同景清。同意廣。

樂所行列。先奚婁壹鼓。二行先行。次左右。
次座舞人。次左右笙。次左右筆策。次左右笛。
荷大鼓鉦鼓等。今度被略之。

舞人。

左。

俊葛。

則俊。

右。

伯元葛。

同英葛。

右。

多忠興。

同久乙。

百五

晴清。 晴員。 行員。

之。 着藤。

次僧侶。 講師心尊法印。 讀師光曉。 二人在高座不列之。 唱師仲承。 同不立座。 先威儀師。

興

寺

孝守僧正。 上童一人相隨行道。 長懷僧正。兼講

師

房淳僧正。 同上。 以上證義。 實惠法印。 心兼

之。

山心尊山。 但此座謗師列行道。 良譽僧都。 結座謗師。 尊

覺山。 忠慶山。 隆俊山。 實雅山。 以

上講師。

幸圓東大。 心能山。 弁玄東大。 兼

次崇賢門院。 和琴。 被

之。

次伏見殿。 銀琴。 被付同之。 松打球。 絞小路少將經良朝臣持

次大覺寺殿。 孔雀。 付善

次淮后。 禁裏御母儀嚴子。 今日有

此宣下。 銀籌。 付松枝。 山科新中將教遠朝

次聖護院殿。 同海棠枝。 橫

之。

次常住院淮后。 香甲裂裝。 橫

次御分。 金鳳凰。 居御自身令持給。

次御裝束。 赤色御袍。 文桐竹。 黃色生綿物御下襲。

次常住院淮后。 香甲裂裝。 橫

次伏見殿。 銀鵝鵠。 付

之。

次十樂院宮。 銀桶。 在銀結。 前治部卿親

次藥籠。 藏人將監長政持之。

次水桶。 藏人將監知與持之。

次內裏御捧物。 白掛升。 頭中將隆信朝臣一領持

次聖護院殿。 同海棠枝。 三結。 付

左兵衛佐定顯持之。

次上乘院宮。錦橫枝。懸三條中將實清朝臣持之。

銀松枝。懸

御裝束朽葉堅文織物下襲。

文杏葉丸。同半臂。
裏鼓堅文如恒。

御隨身上薦四人在御前。下薦被略。

左大臣。公直公。銀鉢一。付蓮打枝。裝束。

衛府長一人相從。

右大臣。通定公。銀橋枝。花以系結之。付同蝶二。

裝束。薄青薄物。半臂下襲。文。堅織物表袴。

衛府長一人相從。

內大臣。公定公。左大將。銀綵幡一流。付同龍頭棹。

裝束。東藤下襲。面薄色。

裏薄青。黑半臂。浮文窠霞。

隨身官人番長相從。下薦略之。

右大將。實冬卿。銀蝶。付同牡丹枝。

裝束。堅文生織物。薄青下襲。單文。織線綾表袴。

番長一人相從。

九條大納言。教嗣卿。銀念珠。懸同藤枝。

裝束。薄青下襲。有裏。文尾長鳥。

小川殿裏松殿。嗣忠朝臣歟。三位殿。實茂。民部卿典侍。範方。但與也。此外內親王等猶有之。依事務不被持之。

次公卿。

關白。經嗣公。銀瓔珞。付同龍頭棹。

裝束薄青下裏。文桂枝。同色裏。黑半臂如恒。

中院大納言。通氏卿。銀橫被。懸松枝。

勘解由小路大納言。仲光卿。銀如意。付躡躅結枝。

裝束薄青下裏。文單香。

四辻大納言。季顯卿。銀反鼻三。

日野大納言。資教卿。銀幡。付同龍頭。

裝束薄青下裏。丸文丁子。

中山大納言。親雅卿。銀履瓜。

裝束薄青表袴。文藤丸。

坊城大納言。俊任卿。銀如意。

近衛大納言。良滿。銀手鞠三。付松打枝。

裝束紅梅織物。表袴窠叢濃紫唐織物。下裏。

文撫子。九。黑半臂。

衛府長一人相從。

大宮中納言。隆仲卿。銀橫被。付銀打枝。

裝束薄青下裏。

今出川中納言。公行卿。銀短冊三枚。付藤打枝。

裝束萌木。下裏。

冠木。文青雞。

中院中納言。通宣卿。葵懸桂枝。

權中納言。公仲卿。銀鉢。付藤枝。裝束薄色下裏。

新藤中納言。資俊卿。銀龜。付蓮打枝。

三條中納言。寶豐卿。銀鍬。付椿打枝。

裝束若雞冠木生織物浮文。下裏。文同板。

藤中納言。資衡卿。文付松打枝。

左衛門督。重光卿。銀花籠。納金銀花。

裝束薄青。下裏薄色。表袴。

中納言中將。道忠卿。銀御本。付同藤枝。

裝束萌木表袴。文窠叢。裏紅。裏付粉同。欵冬織物下裏。半臂。

德大寺中納言。公俊卿。箒。付松打枝。

裝束萌木。下裏。文木甲。

衛府長一人相從。

中院中納言。通宣卿。葵懸桂枝。

裝束萌木。下裏。

冠木。文青雞。

伯少將資高。

捧物不注如本。

尹朝臣持之。

勘解由次官範方。

同。

一條季藤。

同。

右馬頭永俊。

香呂。付檻枝。

侍從永藤。

銀立文。付藤枝。

此外院宮等所役殿上人持物。行道以後自身

又持之竝弘筵上。子細注奧。

賴季。中原重貞。同師野。同師世。

次女房捧物。

右衛門佐以下諸大夫。同不被持之。

小川殿。如意。大宮少將隆躬朝臣持之。

袴表

舞左。皇帝。太平樂。陵王。

朽葉下

右。古鳥蘇。長保樂。納蘇利。

裏松殿。銀琴。柱木金。付同松枝。藤井少將嗣忠

三匝畢。緇素復座。捧物各竝庭前弘筵。退入

朝臣持之。表袴。

堂上也。次講論也。朝座講師心尊法印。問者

弁支。讀師光曉。唄師仲承。散花孝俊。朝座堂

三位殿。銀車。持人不注。

童子。左。知高。定賴。右。豐光。講論畢僧侶不退。

此外女中尚在之。不被持之。

諸卿留座。次夕座始。次有舞樂。次夕座講師

九條太閣。

尊覺。問者房顯。讀師房祇。唄師光曉。散花

二條太閣。銀鉢二。付同卷數枝。月輪中將季

公弁。

堂童子左如先。右。

長賴。豐光。

注記硯役。

以廣。

亥

行俊二字。

實清二字。

香呂。

終事畢。

被置捧物。

德大寺前太政大臣。

卷數一枝。

久我前右大臣。

文付藤枝。

今出川前右大臣。

銀風鈴。付松打枝。

四辻前内大臣。

銀花籠。納同葩三十枚。

安野前内大臣。

藤花。付銀松打枝。

四條一位。

銀風鈴。付同松打枝。

三條前大納言。

銀橫被。付松打枝。

前右大將。

香呂。付松打枝。

大炊御門前大納言。

香呂。付躑躅打枝。

按察。

錦橫被。付蓮打枝。

山科前中納言。

香呂。付曾利古。

實茂二字。

銀盆。付同藤打枝。

御室。

銀三鉢。付松打枝。

民部卿典侍局。

銀葵桂結花色々。

女中。

此外猶被進歟。無才學。

諸大夫少々雖奉及。不分明之間。不及注。

僧中。

重有。

銀香呂。付松結枝。

實次。

香呂。付松打枝。

定顯。

香呂。付松結枝。

嗣忠二字。

銀藤枝。付文。

長遠二字。

鉢二。

親信二字。

香呂。付檳打枝。

隆躬二字。

香呂。付松打枝。

兼敦二字。

銀抄沓。同打枝。

光顯二字。

卷數打枝。

實清二字。

香呂卷數枝。

青蓮院宮。

梶井宮。

土御門前中納言。

四條前中納言。

葉室前中納言。

甘露寺前中納言。

九條前宰相。

藤井前宰相。

刑部卿。有世卿。

松銀打枝。

侍從三位。兼潔卿。

所役殿上人分等。

行道以後自身持參。竝弘

蓮上。

兼宣朝臣。

教遠朝臣。

隆信之之。

季之之。

銀香呂。付同松枝。

銀梅枝。付銀念珠。

香呂。付檜打枝。

錦橫被。付檜打枝。

香呂。付松打枝。

香呂。付松打枝。

香呂。付松打枝。

香呂。付蓮打枝。

銀短冊三。付同松枝。

銀香箱。結付藤花。付

銀藥玉。懸同檜打枝。

尊玄之之。

慈弁之之。

道昭之之。

道豪之之。

桓惠之之。

宗忠之之。

賴昭之之。

實禪法印。

永行之之。

雅綠之之。

隆教之之。

言長之之。

宗景之之。

教興之之。

聖護院僧正。

道快之之。

道昭之之。

道豪之之。

尊玄之之。

慈弁之之。

道昭之之。

道豪之之。

尊玄之之。

桓惠之之。

宗忠之之。

賴昭之之。

銀葵懸同桂枝。

田龍付藤枝。

香呂。付松打枝。

卷物孝經。付松打枝。

捧物不注。

香呂。付藤打枝。

甲袈裟橫被。懸松打枝

千疋。

水精念珠。懸銀檜打枝。

水精念珠。懸銀檜打枝。

銀幡蓋。付龍頭。

水精念珠。懸蓮打枝。

銀寶珠。付蓮枝。

銀幡一流。付同龍頭。

錦橫被。懸藤打枝。

錦橫被。懸卷數枝。

獨鈷。付如意。

隆覺。

香呂。付蓮打枝。

實圓僧都。

水精念珠。懸松打枝。

取不參公卿捧物諸大夫。

勘解由小路大納言。兼宣卿。

惟教朝臣。

北畠中納言。俊泰卿。

俊重。

中山中納言。爲親卿。

氏經。

三條中納言。公量卿。

知量。

左衛門督殿。豐光卿。

行重。

相豐力父。
改名行任。

日野中納言。有光卿。

今一人八祖父行冬朝臣祇候。

山科宰相。敦興卿。

等持院御八講

應永廿一年。

新宰相中將。公雅卿。

應永廿一年四月十五日等持院御八講第三日散
狀

公卿。

左。行光。盛光。

右大將。公俊卿。

堂童子。

久我大納言。通宣卿。

殿上人。

西園寺大納言。實永卿。

時成朝臣。

花山院大納言。忠定卿。

資高朝臣。

永藤朝臣。

賴季真人。
清房朝臣。
雅清朝臣。

敬豐朝臣。

教高朝臣。

次女院。同前。
資光朝臣。

資雅朝臣。

資光朝臣。

義資。

行光。

經興。

義資。

盛光。

次主人。

清光。

俊國。

源資仲。

橘以盛。

源重仲。

奉行家司宣輔。

行列次第。

應永廿一
四十五。

先舞人。

公家。

次樂人。

仙洞。

次衆僧。

崇賢門院。

次薪。

北山院。

次菜籃。

主人。

次水桶。

左大將。

次公家御捧物。

久我大納言。

次院御捧物。

西園寺大納言。

次院司持之。

同前。

清房朝臣

藏人頭役人。

同前。

宣輔朝臣

藏人頭役人。

同前。

宣輔朝臣

藏人頭役人。

散花師。

威儀師。

源資仲。

橘以盛。

六位藏人。

役人同前。

同前。

公卿。

同前。

公卿。

桐枝。

同前。

銀鶴。付松打枝。

同前。

松打枝。付銀扇。

銀念珠。付同松打枝。

御捧物次第。

應永廿一
四十四。

大褂廿領。

銀山。同躡躅打枝二本。

蓮打枝。付唐鳥念珠。

同鐘樓釣金鐘。

金鳳凰。含水精。

金鳳凰。念珠。付同梧

桐枝。

花山院。

勘解由小路大納言。

藤打枝。銀平本一卷。
銀如意。

大納言殿。

金葵。付銀桂枝。

民部卿。

銀短冊二枚。付同松打

枝。

北畠中納言。

銀椿打枝。付同鍬。

中山中納言。

銀藥玉。付菖蒲打枝。

三條中納言。

銀蝶。付同牡丹打枝。

左衛門督。

銀如意。

日野中納言。

桂打枝。付葩一納萬花三

十枚。

行光。

山科宰相。

經興。

新宰相中將。

義資。

殿上人。

經光。

時成朝臣。

清光。

賴季真人。

俊國。

資高朝臣。

泰任。

諸大夫。

香爐。付松打枝。

清房朝臣。
永藤朝臣。

銀檜扇。付松打枝。
風車。

風車。

銀短冊三枚。付松打枝。

香呂。付蓮打枝。

宣輔朝臣。

教豐朝臣。
資雅朝臣。

資光朝臣。

香呂。付松打枝。

資光朝臣。

銀水杓。付松打枝。

資光朝臣。

銀短冊三枚。付同松打

枝。

日野中納言。

行光。

香呂。付松打枝。

經興。

銀風鈴。付竹打枝。

義資。

松藤打枝。付桂釡。

經光。

殿上人。

清光。

時成朝臣。

俊國。

賴季真人。

泰任。

諸大夫。

資高朝臣。

香爐。付松打枝。

風扇。付松打枝。

外記史。

師胤朝臣。
爲緒。

竹園。

仁和寺宮。

妙法院宮。

上乘院宮。

伏宮。

常盤井宮。

相應院宮。

東南院宮。

大覺寺宮。

聖護院宮。

勸修寺宮。

聖護院准后。

僧中。

甲袈裟。

綾香同橫被。付

道尋僧正。

滿濟僧正。

淨土寺殿。

實相院殿。

銀花瓶。居同盆。立檻

銀三鉢。付松打枝。

付松。

香呂一口。五條袈裟。

五條袈裟。付卷數枝。
同。

青蓮院准后。
御室准后。

梶井殿。

唐花枝。

銀天蓋。

圓滿院僧正。

常住院僧正。

竹內殿。

岡崎僧正。

隨心院僧正。

銀檜打枝。同華幔。

銀念珠。松打枝。

水精念珠。付檜枝。

銀橫被。懸銀蓮枝。

香呂。付銀松枝。

銀花籠。同檜打枝。

銀橫被。松打枝。

香呂一口。五條袈裟。

付松。

師胤朝臣。

爲緒。

蓮打枝。

銀如意。懸水精念珠。

銀松枝。同香呂。

銀橫被。銀唐鳥。付同

道尋僧正。

滿濟僧正。

淨土寺殿。

實相院殿。

銀花瓶。居同盆。立檻

銀三鉢。付松打枝。

付松。

香呂一口。五條袈裟。

付松。

打枝。

銀如意。付蓮打枝。

對御方。
北野殿。

橋笠。
銀牡丹。付鏡。

定助僧正。
良緣僧正。

不參公卿。

半水精念珠。付蓮打枝。

坊門局。

薔薇文。

關白。

前關白。

銀御手本。付同松枝。
銀手鞠三。付松打枝。

大納言典侍局。

銀箏。同藤打枝。

左大臣。

鉢一具。卷數枝。各銀。

權大納言典侍局。

花幔。付躑躅打枝。

右大臣。

香爐。付蓮打枝。

勾當內侍局。

銀鶴。付松打枝。

右大將。

銀三鉢。付松打枝。

仙洞。

藤打枝。付立文。

小川殿。

銀菩提樹枝。水精念珠。

三位殿。

銀短冊三。付同松打枝。

二條大納言。

華幔。付梅檀枝。

上蘿局。

藤打枝。付立文。

阿野入道。

松藤打枝。

諸大名。

銀香呂。付同蓮打枝。

女房。

牡丹。唐鳥。各銀。

兵衛督入道。

銀磬臺。

御所中。

藤雞。

畠山右衛門佐入道。

卯花枝。短尺。各銀。

押小路殿。

銀雞。立松枝。

上御方。

牡丹。

唐鳥。各銀。

南向御方。

山名衛門佐入道。

御捧物支配事。

證義者。

一座。十八。

御室。

同准后。

北畠。

公家御捧物。御捧物。

薪。錦橫被。

高橋殿。

良緣僧正。

上御方より。

磬臺。

天蓋。教豐。

範親。

護聖院。

勸修寺僧正。

二條大納言。

相應院。

山科。

南向御方。

晨運。

資光朝臣。

常住院。

伯中將。

座主橋。

新宰相中將。

幸惠。

護聖院。

勾當。

妙法院。

圓滿院。

久我。

良深。

勸修寺僧正。

二座。八。

青蓮院殿。

花山院。

玉川殿。

資光朝臣。

仙洞御捧物。

短尺。山。

菜籠。

成譽。

清光。

資光朝臣。

鞠鉢。

花立。

桶。

隨心院。

久我。

資光朝臣。

三座。八。

依爲御供養御導
師被副一種。

大覺寺宮。

清光。

資光朝臣。

崇賢門院。

新御所。

桶。

成譽。

清光。

聖護院。

執權。

花立。

大覺寺宮。

清光。

日野中納言。

執權。

桶。

成譽。

清光。

竹内僧正。

執權。

花立。

大覺寺宮。

清光。

四座。

桶。

桶。

中山。

清光。

北山院。

桶。

桶。

圓尊。

常盤井。

常盤井。

常盤井。

常盤井。

永藤朝臣。 賴季真人。

弁雅。

西園寺。 教高朝臣。

講師。七人各三種。

心明。

德大寺。 仙洞上薦。

坊門局。

房助。

押小路殿。 三位殿。

勘解由小路大納言。

東南院宮。

阿野。

房能。

頭弁。 権大納言御局。 民部卿。

内裏

勘解由小路大納言。

忠宴。

行光。 下河原殿。 泰任。

俊國。

證憲。

前關白。 岡崎僧正。

英忠。

經興。

淨土寺。 謂笛。

兼昭。

盛光。

證義者。

等持寺御八講僧名永享十一年

證義者。

僧正仲承。 兼講師。

伏見殿。 三條中納言。 典侍局。

聽衆。十三人各二種。但注記二人。各
一種加增之。

資雅朝臣。 興雅。

隆秀。

頭督。

雅清朝臣。

實相院。

實意。

爲緒。

右府。

威儀師。

師胤朝臣。

東南院宮。

阿野。

宣雅。

爲緒。

三寶院。

威儀師。

師胤朝臣。

右府。

威儀師。

師胤朝臣。

三寶院。

從儀師。

威儀師。

右府。

威儀師。

威儀師。

講師。

法印大僧都實助。

房緣。

兼曉。

清意。

聽衆。

法印權大僧都範譽。

俊圓。

貞兼。

重慶。

自來月二日於等持寺可被始行御八講。任例可

申沙汰仕由謹承候畢。早可存其旨候。仍言上

如件。慈公進。恐惶謹言。

四月八日

威儀師慈公進之請文

追言上

御點僧名如此。念相觸可申入散狀候。每事
同謹承了。可存知仕候。

安居院僧正御講參事。直可捧辭狀之由昨日憲
返奏候。其分候哉。只今重加催促候。次被召
別當僧正候ハヽ。轉正事同可有申御沙汰候。
此段先度申入候ツ。可得御意候也。慈公進。
恐惶謹言。

四月廿日

慈公進

人々御中

仲承僧正。永享十二四廿到來御八諱參仕故障事。

自來月三日五ヶ日等持寺御八講參勤事。綱
牒到來候。最可參勤仕候之處。所勞未快候
間。故障申入候。可然候様預御披露候ハヽ。
返ヽ可畏存候。右筆等不合期仕。彌書狀之
體存恐候。恐惶謹言。

卯月十九日

仲承

仲承僧正辭退之事。今朝被伺申候處。可爲
隆秀僧正。轉正事可被宣下之由被仰下候
間。畏承候畢。三放綱牒可申入散狀候。慈

公進。恐惶謹言。

八月廿日

慈公進之請文

追言上

手番如此。御經供御導師事。可爲公承僧正由畏承了。同可存知仕候。又一座轉正事被宣下候者。早々可被仰下候。

永享十二五二開白。

等持寺御八講。

證義者。

隆秀
僧正。

初日。

朝座。講師實助。

讀師範譽。

散花貞兼。

三禮公顯。

暮座。

講師實助。

問者房緣。

唄俊圓。

散花法意。

第二日。

朝座。講師房緣。

讀師俊圓。

散花重慶。

暮座。講師俊圓。

讀師房緣。

散花公顯。

第三日。

朝座。講師兼曉。

讀師公顯。

散花重慶。

暮座。講師貞兼。

讀師重慶。

散花公顯。

第四日。

朝座。講師海意。

問者貞兼。

讀師公顯。

唄 實助。

自等持寺注進

御八講細々入目。

暮座。講師重慶。

問者公顯。

貳貫捌百文。

砂入代。

讀師兼曉。散花海意。

唄 俊圓。

貳拾六文。

拭布。

結願日。朝座。講師公顯。

問者重慶。

五拾文。

檀紙。一帖。

讀師貞兼。散花海意。

唄 範譽。

拾六文。

帳紙代。

暮座。講師僧正。讀師海意。

問者實助。唄 兼曉。

參拾五文。

前門後門障子紙代。

散花貞兼。行香咒願僧正。

讀師海意。唄 兼曉。

捌文。

硫黃燈心。

貳百文。御八講中五ヶ日人夫一人賃。

問者實助。唄 兼曉。

壹貫文。

茶炭并力者酒直。

百五拾文。

御承仕方
工渡之。
桶柄杓十二箇內。
杓六箇。
柄

貳百五拾文。

手巾布代。

已上

肆貫捌百捌拾壹文。

貳百文。難波浦放生會。

速成就院非人施行。

御八講中施行用途請取。

卯月廿九日

納所堯英在判

監寺等觀在判

伍貫文。

以上

拾貫伍百文。

請取申非人施行料足事。

合伍貫文者。

範譽法印

請取 等持寺御八講御布施事。

右所請取申之狀如件。

速成就院知事

融盛在判

右爲圓龍院法印房分。所請取如件。

永享十二年五月五日 等持寺御八講被物代事。

合伍拾貫文者。

請取 鹿苑院殿御卅三年。

右一座證義御分。所謹請如件。

永享十二年五月四日 行事僧善祐在判

請取 等持寺御八講御布施代事。

永享十二年五月四日 行事僧善祐在判

請取 等持寺御八講御布施代事。
但此內五貫文者。御

右御布施者。爲二座證義毗沙門堂僧正分。所

請取如件。

永享十二年五月四日 行事僧圓承在判

請取 等持寺御八講御布施代事。

合參拾貫文者。

右御布施者。爲定法寺法印分。所請取如件。

永享十二年五月四日 行事僧乘孝在判

合參拾貫文者。

右御講衆之內。第四和上南都東北院俊圓法印
權大僧都之分。所謹請之狀如件。

永享十二年五月四日 專懷在判

謹請 等持寺御八講御布施并裝束事。

合參拾貫文者。

右講師之内。慈恩院法印權大僧都分。謹所請之狀如件。

謹請 等持寺御八講御布施事。

合參拾貫文者。

永享十二年五月四日 行事僧重弁在判

謹請 等持寺御八講御布施并被物代事。

合參拾貫文者。

右御講衆之内。第六和尙松林院法印權大僧都御分。謹所請狀如件。

右東大寺聽衆法眼公顯。所請如件。

永享十二年五月四日 行事僧賢真在判

寛政十二年庚申正月。以梶井宮御文庫之古記令書寫之了。

延曆寺住學生

大僧都真超

文化十五年春三月。以延岳法曼院所持本書寫畢。

檢校保己一

右爲上乘院法印房參勤分。所請取如件。

永享十二年五月四日 行事僧在判

合參拾貫文者。

右尊勝院法印房分。所請取如件。

永享十二年五月四日 行事僧宗珍在判

等持院御八講記 應永廿一年

聽衆。

權律師

興雅。

範親。

晨運。

幸惠。

良深。

成譽。

清覺。

清熏。

圓尊。

弁雅。

隆秀。

實意。

宣雅。

御八講。

證義者。

山真壽

法務大僧正。

興光雅正。兼講師。

權律師

權少僧都

英忠。

證憲。

秉昭。

法印權大僧都心明。

房助大法師。

房能。

忠宴。

講師。

權僧正光曉。

同。

權僧正仲承。

同。

權僧正光經。

同。

法務大僧正良壽。

兼講師。

證義者。

御八講僧名。

讀師宣雅。

唄清熏

散花隆秀。

寺

三條中納言。
左衛門督殿。

暮座。

講師房助。

問者宣雅。

日野中納言。
山科宰相。

讀師實意。

寺

唄清覺。

新宰相中將。
堂童子。

散花圓尊。

寺

三禮宣雅。

行者咒願法務大僧正。

御八講初日。

左。 行光。

公卿。

右。 清光。

久我大納言。

第二日。 俊國。

西園寺大納言。

勘解由小路大納言。

花山院大納言。

今出川大納言。 實富。

勘解由小路大納言。

洞院宰相中將。 满季。

大納言殿。

四條中納言。 隆信。

民部卿。

基秀朝臣。

北畠中納言。

左。 盛光。 清光。

中山中納言。

右。清光。俊國。

第三日。

公卿。

左大將。公俊。

久我大納言。通宣。

西園寺大納言。實永。

花山院大納言。忠定。

勘解由小路大納言。兼宣。

大納言殿。義嗣。

民部卿。爲尹。

北畠中納言。俊康。

中山中納言。滿親。

三條中納言。公量。

左衛門督殿。豐光。

日野中納言。有光。

山科宰相。教興。

新宰相中將。實秀。

堂童子。

左。行光。

盛光。俊國。

殿上人。

時成朝臣。

資高朝臣。

永藤朝臣。

教豐朝臣。

資雅朝臣。

經興。

源資仲。

源重仲。

第四日。

公卿。

勘解由小路大納言。

藤中納言。資家。

帥中納言。公雅。

中御門宰相。宣後。

一條宰相中將。實秋。

左大弁宰相。清長。

家俊朝臣。

堂童子。

左。行光。盛光。

右。結願日。

久我大納言。

西園寺大納言。

勘解由小路大納言。

大納言殿。

民部卿。

北畠中納言。

中山中納言。

帥中納言。

三條中納言。

左衛門督殿。

日野中納言。

山科宰相。

新宰相中將。

山科宰相。

左。行光。盛光。

右。清光。俊國。

公賴朝臣。賴季朝臣。

資敦朝臣。

尹賢朝臣。

雅光朝臣。

雅清朝臣。

季保朝臣。

資雅朝臣。

資光朝臣。

藤光。

長政。

有定。

元長。

宣輔。

染裝束。

主人。

黃御下襲。

御文藤丸。

唐織物御表袴。

地白。御文藤丸色々。

左番長下毛野武信。

付躡躅花。

右番長秦久武。

透同。

左大將。

下襲赤地。

文帽額吹寄。
裏同赤色。

裾同裏同色。

文遠菱。

表袴色款冬。

文環霞。

番長下毛野久近。

着紗袴練貫縫物洗。

付躡躅花銀。

本隱竹垣。

時基。

行豐。

量光。

宣輔。

染裝束。

主人。

黃御下襲。

御文藤丸。

唐織物御表袴。

地白。御文藤丸色々。

左番長下毛野武信。

付躡躅花。

右番長秦久武。

透同。

左大將。

下襲赤地。

文帽額吹寄。

裾同裏同色。

文遠菱。

表袴色款冬。

文環霞。

番長下毛野久近。

着紗袴練貫縫物洗。

付躡躅花銀。

本隱竹垣。

一座。秦兼雄。

着紗袴練貫縫物。

付躡躅花銀。本隱竹垣。

二座。下毛野武延。

裝束如前。

久我大納言。

下襲薄青。

裏同。

表袴蘇芳。

裏如恒。

衛府長下毛野武村。

狩衣貫白。

薔薇縫之。

西園寺大納言。

表袴薄色。

裏紅。文藤丸。

下襲。

上下練薄物。

薄青。文

花山院大納言。

菖蒲下襲。

面練堅織物。文
菖蒲。裏生紅。文

朽葉表袴。

面練堅織物。文
窠霞。裏紅打。文

衛府長右近番長秦兼高。

白襖狩衣。縫蝶。

紅打衣。

紅印金單。

勘解由小路大納言。

薄青下襲。

生薄物。文輪違里文。
裏同色。裏菱合縫。

蘇芳表袴。

練織物。文藤丸。
堅文。裏紅。

大納言殿。

欵冬御下襲。

御文山吹。
立涌。

萌木御表袴。

御文窠霞。

衛府長下毛野武藤。

朽葉狩衣。縫藤花。付紅白躑躅花。

民部卿。

下襲薄青。

文石竹菱。
裏無之。

表袴。

面薄色。文藤
丸。裏紅打。

北畠中納言。

下襲。

文藤立分。
裏萌木生。

表袴薄青。

文窠霞。
裏紅打。

中山中納言。

牡丹下襲。

面蘇芳練堅文。
裏白生。

黃魚綾表袴

面練魚綾堅文。
裏紅打。

三條中納言。

下襲

面紅。裏青。
浮線綾捨重。

表袴。

面紅梅。裏青。
縮線綾。

雜色長秦久高。

狩衣。

青練貫。繡。
嚙躅花。

左衛門督。

薄青下襲。

文蝶丸。
同裏。

表袴青朽葉。

文藤丸。

日野中納言。

薄色下襲。

文丁子丸。

萌木表袴。

山科宰相。

薄青下襲。

練堅文。蝶丸。
同色生裏。

蘇芳表袴。

文藤丸。

新宰相中將。

下襲。

苦雞冠木。生浮
纖物。付裏。

表袴。

山吹。文窠霞。
浮織物。裏紅。

時成朝臣。

下襲。

面青練貫。
裏青。

表袴。

面黃練貫。
裏紅打。

資高朝臣。

藤下襲。

面薄色薄物。
裏青捻重。

花橘打表袴。

面朽葉。
裏青。

清房朝臣。

下襲。

生薄物。文小菱。
面薄紅物練。

表袴。

朽木。文竹丸。
裏如常。

永藤朝臣。

下襲。

面薄紅物練。
裏青紅。

雅清朝臣。

下襲。

若雞冠木。櫻
色同付裏。

表袴。

紅梅。

教豐朝臣。

蘆橘下襲。

面朽葉薄物。以色々糸縫。
花橘枝。裏蘆木捻重。

萌黃表袴。

以金銀薄尾長
鳥文置之。

教高朝臣。

下襲。

若雞冠木
撫童。

表袴。

朽葉打。

資雅朝臣。

躡躅下襲。

面紅薄物。以色々糸縫。
躡躅枝。裏青捻重。

蘇芳表袴。

面青。
裏紅打如常。

資光朝臣。

花橘下襲。

面黃。裏
青捻重。

菖蒲表袴。

面青。
裏紅。

經興。

下襲。

若雞冠木。
文牡丹。

表袴。

山吹。

盛光。

下襲。

蘿木。

表袴。

板引。

清光。

下襲。

花橘。面朽葉。
穀。裏青生。

表袴。

萌木。面青練。
貫。裏如常。

俊國。

下襲。

青雞冠木。面青練。
裏山吹。面黃練。

表袴。

貫。裏如常。

宣輔。

下襲。

竹立涌。文
蘇芳文綰。

樂人。

笙。

藤秋。

氏秋。

爲秋。

豐原家秋。

同幸秋。

同鄉秋。

同久秋。

筆策。

安倍季長。

笛。

同季量。

景房。

景秀。

景親。

皇帝。

右。

太平樂。

陵王。

舞人。

左。

正葛。

英葛。

同藤葛。

同葛躬。

右。

忠興。

久乙。

同忠國。

同忠清。

多忠信。

同忠右。

御八講初日。

舞。

左。

萬歲樂。

第三日。

右。

地久。

舞。

左。

古鳥蘇。

長保樂。

納蘇利。

夫人有百行。報恩謝德之道爲本。佛無二言。彌陀法華之理同歸。云恰云恰。可信可修者乎。伏惟。先考禪定淮三宮大相國尊儀。朝之大賢。國之良將。佐萬機而政治之化溢衆中。俗來享薄賦稅者。擊壤之民歸服。加之獵群書之林。學孔丘孟軻善言。涉六儀之路。騰躬恒貫之雅詠。世以稱揚。人以歎美。遂使應永仲夏端午後朝。黃梁枕空告閻浮。一炊之夢白楊塚。早迎薨逝七回之離。再覲永斷百宜惟彌深。爰弟子以薄德而忽居三台之崇班。以庸身而已登一品之極位。偏依先考之功績。忝誇明君之恩榮。理政猷之餘遊藝苑。夸勦穿揚之恩射工趨仕路之暇。參禪林兮受拈花之宗旨。方今寫一筆數卷之妙典。備吾十座之法筵。功德者岳筆難記。旨趣

經亦法華。真文金泥可染。迺囑權僧正法印大和尚位仲承導師。披曠嘵兮演說不滯。勅使仰度者兮。詔命云。應因說。茲仙院竹園報平生之洪恩成結緣。博陸槐門抽丁寧之懇志。捧施物。僧侶唄讚之音者。協鄒衍玉律。孝子書寫之功者。答大雄金言。行道軌則諸事嘉摸。于時薰風習々和左右。伶倫之曲荷芰邠々。添南北倭傑之衣。天之感會地之相應也。然則尊靈日現三千臺之新佛。速救十萬億土之群生。重請弟子久保上壽之遐齡。須報先公之遺德。乃至無邊歷益通徹。敬白。應永廿一年四月 日

弟子征夷大將軍從一位行內大臣源朝臣

敬白

內大臣家

請諷誦事

者韓文匹宣者歟。佛則釋迦。舊像彩畫猶新。

三寶衆僧御布施麻布□端

右奉仰傳。先考尊靈辭豐葦原之中國。託淨蓮臺之樂邦以降。一日不忘七廻云臻。肆奉供養釋迦畫。奉書寫紺紙金泥妙法蓮華經。特染短毫已成全部。稱揚之鐘聲驚梵天。念誦之香煙滿佛土。餘薰平均利益廣大者。奉仰諷誦所修如件。

應永廿一年四月 日

別當從四位下行權右中弁藤原朝臣奉三界之主名之釋尊致信仰傳。忽證佛果諸經之父號之法華。奉讀誦人皆遂得脫云經云佛可憑可歸肆顯妙言自染禿筆字寫紺紙墨用金泥。功德有隣利業無滯恭惟過去先考聖靈弼諧萬機撫育四海咸奮外國貢備吾朝才譽蓋世端午翌日仲夏上旬留不朽名報無疆恩凝無二志連枝合力經營追修善根錐微感應懇悅

萬治三庚子年八月 日書之

十座講演所寫妙文
鸞卿鴛侶徘徊堂前
北嶺英衲南都碩襟自垂蓋帷
重陰綠樹數株風松似彈琴瑟
時之好景助法事場成莊嚴地
引上來月猶積善緣戀慕舊時
明德應永度者誦經特勵追福
廻向旨趣兩年光規一會壯觀
覺月高照忘雲忽晴一會壯觀
八荒靜謐萬民安全幽靈納受
願心成就永遊福庭寺家是昌
應永廿一年四月 克始克終
日 伽藍基固施化施澤
餘慶遠覃彌保壽域

續群書類從卷第七百六十三

釋家部四十八

大治二年曼陀羅供次第

付院宮堂塔供養作法於餘所隨時依人有廣略不同。大阿闍梨又以同前。以代々御室之勤修爲本。於餘人者有具不具。

鎮壇事。兼日先被進支度。五色絲二筋。鎮壇日。於所召具五人僧被線之。近來兼日申請。於御房被線之。於鎮壇者。不居御佛以前供養之當日。若兼日有之。但雖被居御佛之後。

本自佛前板敷致用意有之。於土壇之所者。不居佛之前必有之歟。

五色絲五脢折紙小蓮等入御香呂箱令隨身之。

又被具御平袈裟。餘鎮壇之具御淨衣等。彼堂寺國司被儲之。承仕參儲彼所受取之。母屋一間引大幔。承仕祇候。其中大阿闍梨着鉢色御裝束五條渡御。於御堂之幔中脫五條袈裟。本之御衣之上襲淨衣令着平袈裟。幔中役人一人。承仕一人許也。事畢御裝束復本還御。院司行事造國司此事

會參

曼陀羅供之式日記樣々雖有之。親及愚眼之所也。先以圓勝寺中五重之御塔供養之作法

待賢門院白河御願中五重御塔供養。

金堂供養前年也。當今

懷中時御願

大治二年丁未正月十二日壬寅天晴此日也。

大阿闍梨無品法親王。

色衆廿人。

法眼源覺。

權律師兼成。

定海。

法橋兼覺。

大法師觀惠。

覺譽。

嚴寬。

世毫。

永嚴。

有覺。

寛運。

實寬。

覺任。

忠觀。

靜經。

實緣。

行範。

勝了。

源上。

寛實。

行雅。

讚舉。已上八人

當日卯魁被送御法服。

赤色織物表衣等也。

御

北

黑

青

東

南

黃

青

白色飯佛供

四隅居之。染
佛供十六坏。

四色佛供。

付始東北槨之中節巡引之輪中瓶之後置之。羯
磨四隅置之。有花座三脳獨脳。有五種鈴之時
別不用之。

自法勝寺之寶
藏被渡之。壇上敷壇
敷之絹。芬形壇二八引廻四面如護摩壇。花形壇二八如是數上也。五色絲。本八結。末八亂。

御裝束。先御覽御塔之堂莊嚴。嚴依仰參儲此處。先
師大僧正時依爲古實之輩達之也。阿闍梨永嚴。承仕延

南面御塔四面權庇籠東面々裳與并權庇爲本院

新院女院三所之御所。母屋庇間別懸幡花幔裳

與。正面立八供養之壇。自法勝寺之寶藏被渡之。壇上敷壇

敷之絹。芬形壇二八引廻四面如護摩壇。花形壇二八如是數上也。五色絲。本八結。末八亂。

黑

黃

白色八坏。合

赤

赤

廿四坏。兩壇

西

佛供。坏數如

西曼陀羅之色也。東

此。於色者此

曼陀羅壇二八東方赤

次第。

色。西方青色也。

五種鈴。

東五脳鈴杵。有盤。

北三脳鈴同杵。無盤。中塔。輪上。南寶鈴杵。

無盤。

西獨脳鈴杵。無盤。

是隨方樣也。觀心樣者中央如是。餘方令廻于順。而以五脳鈴杵當阿闍梨之前也。以阿闍梨之方觀東方故謂觀心之樣也云々。

永嚴阿闍梨被申云。被立五種鈴事。古人不受之。雖然法勝寺壇具被調具之。自上被送渡物何不居之乎。雖漏大師之御請來。一聞

宗叡僧正之請來也。彼師之所渡曼陀羅之圖記。瑜伽教傳追皆被用之。限鈴杵何不可用之乎云々。

御塔之砌去二丈許餘四方引纈纈之幔。南面之中心開幔門。御塔北去三臥許餘。假立机二脚置寶螺鏡鉢玉幡各二具。付其所至于御塔之南階之上敷筵道。階上之權簀子立散花机二脚。御室覽莊嚴畢渡御御宿所。午一點三院御幸。本院兩院御同車。自三殿有此儀。攝政以下公卿皆參同剋上堂烈。諸寺之小綱專當等進前途掃雜人。今度不召綱所。奉次螺唄二人。東帶平袈裟。白色行人已却云々。奉次螺唄二人。忠觀。次衲衆十二人。裳。鏡持同之。次讚衆八人爲先頭。覺任。次衲衆十二人。同着衲衣。次持幡童二人。自院新調之裝束。次御前二人。法勝綱僧都維那教秀。同東帶平袈裟。次大阿闍梨自緣道之際垂執蓋。良家主。綱張。藏人五位。或云。宮達大衛府。二人。或云。宮達大阿闍梨之時。執蓋綱張時而異也。可被定之。尊勝寺灌頂中御室大阿闍梨。有行幸。執蓋左

亦打金止經。次誦經堂達。次預尋取御誦經文。
新女兩院許也。大阿闍梨進之。先女院阿闍梨置經令讀誦
 經文。其間堂達復本座打金。先三聲。後者不打被釣鐘以之。打鐘八次又一聲發願。持書。次四弘。次取具
 不打金。南無諷誦威力護持國母如意佛名。威力決定成就御願。院次教化。教化畢
 置如意。于時堂達進經諷誦文進咒願之前。捧書。
 咒願師法眼源覺。取香呂。立向咒願。咒願畢五一
 指。次堂達還向佛前讀之。高音。讀畢卷持少
 一拜復本座。次度同前。最初文給度持進次書。但咒願師不
 立之度。堂達居倒也。次佛經釋。無釋時者直神分也。次
 神分五悔等前供養讚。四智心略金剛薩埵音頭尚有覺。散念誦
 畢一字金。次八供養印明。次事供塗香花燒香
 飲食燈明。兩印吾言。次佛布施。次闍伽。次後鈴。
 次後供讚。吉慶漢語三段。讀以後普供養祈願拜佛。次
 打金廻向。取香呂。次廻向方便。此間解界打金退
 下。取香呂三禮。次置香呂令着平座。御簾之際上北草座之面。十弟子取御草鞋。又取御居箱置御座之左

邊。右邊御香呂箱也。又取玉幡授持幡之童。
布施持于時被仰勸賞。藏人頭右大弁源雅兼朝
 臣。先內覽攝政。次宣下。大阿闍梨叙二品。自無二品之例。永保三年二月廿七日先御室依孔雀經法之賞。自無品叙二品。以彼勝跡今有此賞云々。次御布
 施二重二裹。被物大臣。裏物參議。請僧一重
 一裹。大納言以下公卿侍臣取之。次還烈如常。
同日有御佛供養。無請僧。白川殿。着替御袈裟許。令着平
 曼陀羅供前日被進御法服。御使五位判官代或
 藏人也。

當日堂莊嚴。院司國司奉行之。爲壇場之料
 理承仕一人早旦令參之。古老子細之。請僧
 一早參云々。未練之承仕不叶歟。於便宜之
 所尅限以前大阿闍梨以假御裝束乍立御覽堂
 莊嚴。粗有例之上尤宜事歟。供養法壇五種
 之鈴八供養具等。自法勝寺寶藏被渡之。或
 古老立五種鈴。非大師御請來。宗叡僧正之
 請來也。雖漏御請來。後入唐之佛像曼陀羅之

圖記諸尊之瑜伽等追皆被用之。何致鈴杵不可用之乎。仍自上被渡之時皆所用來也。有

二說。一者隨方樣。二者觀心樣也。中央塔鈴中瓶之後立輪之上。塔鈴者無杵。東方五

牀杵居金剛盤。南方寶鈴杵。西方三牀鈴杵。

北方獨牀鈴杵。已上三方無盤。是隨方之樣也。但阿闍梨不居東方之時取五牀之要鈴并

杵盤他方居替之。是尙隨方之中要鈴之樣也。

觀心之樣者。中央如前。餘方不論本方。以五牀鈴杵當阿闍梨之前。立於餘方者廻于順而居之。以阿闍梨之前觀東方。故謂觀心之樣也云々。

四色佛供者。東青。南黃。西赤。北黑也。

白色之飯佛供者。闕之。左右四隅居之。

五色絲始自東北之角順行引之。結方爲本。

亂方爲末。如多說者可用鳥居木。如理趣三昧等者不立之。壇敷牙形之壇四方引廻之。

如護摩壇花形壇壇上敷滿之。花藥令露顯也。次衆會所之儀行事。

威從等最前參衆會所。惣官一人參大阿闍梨之御宿所。賜僧名各尋宿房。以綱所之下部催之。於所作者兼日蒙大阿闍梨仰。是例也。

堂上之僧坐左右時者。從儀師立標。一烈之座次必不立之。自始烈之所至于正面昇橋之上。散花之機際二行敷筵道。庭中五丈許餘重敷天步。凡人大阿闍梨時不可被用之歟。

有本文見表制集。始敷筵之所機立二脚而置玉幡鑄鉢寶螺各二具。皆是被儲本院之處也。於鐫持者。法勝寺之法會寺家儲之諸堂之預云々。於餘所者大阿闍梨召具之。束帶平袈裟白色裳。同螺吹之裝束。

從僧列法會之上堂之列以前從儀師引之。從僧各入香呂持香呂箱。曼陀羅供之列大阿闍梨并色衆不持香呂故也。又略定無從僧之列。

諸僧着座閣置之。被立標之時上堂以前必從僧之列可有之。

上堂列次第。先諸寺小綱事當等爲掃前途之雜人進御前。次衆僧前四人或六人。五位六位也。次螺吹二人左右。次引頭威儀師二人列間。以大阿闍梨左邊爲上薦。堂上以御所之方或佛之左邊爲上薦也。於從儀師者守色衆之薦次計立行列也。次讚衆爲先頭二人。餘者下薦前也。色衆廿人之時者。讚衆八人也。卅人之時者十四人或十二人也。古者兩衆之增減依時不定云云。

次衲衆下薦前也。僧綱之袈裟被淮齋會之時着衲。餘時者紫衣。次持幡二人捧玉幡。裝束院廳被儲之。幡同前也。裝束師總角結自上雖催給。近來僧達令裝束宜歟。

次御前三綱二人或四人。或依官玄之或依時之次第 次大阿闍梨於御乘輿之所者。依所之便宜令持五肱杵并

水精之念珠。御袍赤色織物又香染也。

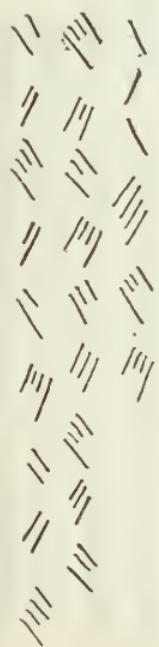
執蓋綱張。先御堂圓宗寺之灌頂堂供養日中御室尊勝寺灌頂之初殿上之四位二人。

近來在也。張御綱五位一人。執蓋近來地下之諸大夫也。藏人五位二人張御綱。凡人之阿闍梨時者民部大夫五位也。執蓋者六位。

宮々ニハ良家主衛府。凡人侍衛府也。

香呂箱草座御座具持之。
興昇八人。院應儲之。十弟子十人。有御後。居箱

行列立定後。讚頭發聲。左手重持鉢而當胸。兩人向立。餘者皆向前途。四智讚先一段。讚之中間以右手入鉢之中而面取合。以左右之手捧持之。而一段畢鐸鉢三段打之。

着座。次大阿闍梨塗香灑淨等。次驚覺鈴。次
次又左手合持。今度不重發讚尙四智讚。略唵之
字聲少引上誦畢。一拍子八乍向立打之。次□
行而打之。于時自引頭迄于十弟子。率行螺吹
調音。御下興所可依日之定所之便宜。十弟子
進御草鞋。前駢之輩自此所引還。威儀師一人。
堂前昇橋之左右留立。讚衆持金剛。正面簾子
散花之機之左右分立。大阿闍梨進御砌之際程。
執蓋持云了。十弟子二人。進取玉幡立壇之左
右禮盤之敷坐具。於草座者平座之御座之上敷
儲之左邊之。脇機置居箱。右機置香呂箱。皆
是十弟子所役也。于時大阿闍梨取香呂三禮登
禮盤。十弟子取御草鞋。十弟子在所簾子上。依便。次持金剛
衆堂內三匝之行道。下觴前也。印明結護等師
說不同云々。其間讚衆尙立簾子打鎧鉢螺唄立
階下。不絕吠聲。無言行道畢。諸僧着座。次
更立物禮三度。持香呂不着草鞋。于時堂童子

下度阿那貴申云々。次堂達。讚衆下。曉進取鳥口

下座打金。二打。法用唄師取香呂發聲。堂童子
賦花箱。于時散花師立座。持香呂。着草鞋。令持從僧取
坐具。懸左之腕。經便道而進佛前而先敷坐具。
次脫草鞋而昇坐具。而唄而唄之下段之間三禮。
花箱香呂獨肱扇念珠皆持之。次着草鞋而立坐
具之外而唱散花。諸僧立于此。持物同之。

初段畢諸僧次第散花。次中段畢諸僧取次第之
尅行道。院司行事兼示行道之道。立留丑寅之
角。而唱下段。諸僧又取次第之尅廻立佛前坐
具之許。唱畢如先脫草鞋。而於坐具上而蹲居。
起居申對揚。諸僧著以對揚之時。持花箱捧持香呂後也。對揚之時置花箱捧持香呂
申之。次着草鞋而疊取坐具復本座。次打金開
眼置香呂。又取次第如常。次啓白。于時度者
使二人進申云々。杖取給云々。大阿闍梨一揖。詞
不聞。古者高座之勸賞之返答并度者之返答。

之御願文置大阿闍梨之脇机。表白以後令讀之。若分經有者此木之間也。金泥若者御筆御經。入經箱而高臺之机被置之。堂達進寄机之許。突兩膝。取出御經。雙置御經箱之蓋。先取第一之卷奉置大阿闍梨之左方之脇机。次召寄預而納蓋令持御經。堂達自一座人別一卷賦之。若依觴次着左右之時者。二四六八左方引之。

三五七右方賦之。具經等可准之。一列之座次分經之煩也。次願文畢題名有二說。一諸僧揚題畢不打金。而大阿闍梨經取具如意佛名。南無恭敬供養一乘妙典經王威力護持御願。次教化。教化畢置如意。一切諷誦打金少讀經。次又打金卷經點。此說通顯密高座作法也。又說題名以後尙持經打金發願。至心發願。次四弘。次一切諷誦打金以後同前。是又通顯密號平座之作法。次御誦經。先依院司之行事之令威儀師受取諷誦文登座廣庇若簣子而堂達付之。堂達下長押而蹲居受取之。而

先置經機。至于期取本院之諷誦文一通進大阿闍梨。于時可打鐘。無鐘者堂達着座而金三聲打之。讀諷誦文又一打。大阿闍梨持諷誦文發願。

至心發願 諷誦威力 々々々々 次四弘。次少祈願可依時也。次佛名。取具如意。南無諷誦威力護持之威力。次定御願。次教化。次堂達進給咒誦文。行向咒願師之前。捧持書而乞咒願。其詞云。布施咒願云。近來詞不聞。咒願師取香呂立向。咒願畢共一揖。次堂達進向佛前。鼻音讀書。讀畢卷持復本座。

諷誦雖有多。作法大略如是。但咒願師不立時者。堂達居乞咒願也。公家院宮之御諷誦三度以上別々被行之。尙及多數重之例也。又以行事之威儀師堂達被付諷誦文事近來之新義也。本是院司之行事以預付之。若自付之也。不被召威從時准之。

次佛經釋。真言宗之習廣略有意。或表白之次

延佛經之大旨。不用別釋常通之例也。

次置經持香呂神分。次五悔置香呂。於念珠者或置或不置之。於勸請之時者香呂等更皆持之。次前供養讚。阿闍梨持物此時置之。四智。心略。金剛薩埵。是通之例也。若不勘之輩勤之者。第三段誦他讚又例也。

次普供養三力畢打金供養法下座。念誦佛眼真言。振鈴以後。大日或雜佛時用本尊真言。次隨大阿闍梨之御氣色打金一字真言。次置念珠并杵而後供養飯食燈明之後闍耶之以前供養佛布施。若兩界供養之時有佛布施。二疊也。鈴杵之左右拋置之。次闍耶。次後鈴。次後供養讚三段如常。初段之鉢初一_二略之。中段如常。下段終之四々十六之中。三四十_二略之。末後之一三突之。若五段者。中間之三段者皆中段之鉢也。次普供養三力祈願禮佛。此等間合掌次打金廻向。取香呂念珠。所

功德迴向 次廻向方便。其間置香呂念珠。解界
之發遣。三部被甲令取念珠。

次打金大阿闍梨下高座。十弟子參。親進御草鞋取香呂而御三禮。于時諸僧不動。置香呂於箱而着御平座之上之草座。十弟子取脇机之居事或院司之公卿。或一之上依時歟。次布施。大阿闍梨御布施大臣以下取之。墨物參議取之。以納言爲上薦之時者四位取之。法親王御布施一人令取之例粗在之。請僧布施大納言以下公卿侍臣取之。四十弟子撤御布施傳前駢傳御童子。又十弟子取玉幡傳持幡之童子。十弟子各取持物而退去。

次還列行列如前。大阿闍梨御草鞋可然僧綱之請僧被取進之者例也。

白川院七寶御塔供養之日。中御室御草鞋還列之尅。覺意僧都法眼之時被進之等也。法

皇有叡感之御氣云々。近來十弟子之所役歟。還列之讚四智讚一返以後。突鏡鉢可引行也。

近來發讚之頭許而突鉢引列非例歟。但可依所之便宜歟。

惣者列之讚隨時不同歟。舊記云。廣澤御房御灌頂之比。上堂列三段。還列二段。自中比上堂二段。還列一段也。或二段是隨所歟。

有舞樂曼茶羅供。付院宮室塔供養。

寬平法皇圓堂供養被始此儀。

次白川院於法勝寺有八萬四千小堂。

次高野御室觀音院寶塔供養。

次又白川院法勝寺小塔供養。

次待賢門院法金剛院供養。

次高野御室南院三重御塔供養。

次同院中二階御堂供養。

次法金剛院東御堂供養。

次鳥羽院安樂壽院供養。

次同院中三重御塔供養。

次美福門院歡喜光院供養。

次高野御室木寺無量壽院供養。

次入道前太政大臣宇治九體堂供養。

次同七十賀之曼陀羅供。

次賀陽院白川御堂供養。

已上十五度六箇大阿闍梨。

仁和寺五人。延曆寺一人。圓城寺僧正一度。成就院大僧正二度。

高野御室八度。勸賞五度花藏院宮二度。

宮僧正一度。行玄大僧正一度。有勸賞

施主七人。寬平法皇。白河院。鳥羽院。

待賢門院。美福門院。賀陽院。高野御室。

入道前太政大臣。

舞樂之曼茶羅供。於堂上之莊嚴者如常。通之曼陀羅供。庭上之莊嚴者如顯教之法會。但不立舞臺。飭樂屋并大鼓事。或左右或一方。廣

略隨時。行道又或二行或一行。或但立左右。

一行列立。謁次。唄師者一人。散花頭二人也。布施以前

舞之時者有還列。布施以後有舞之時者無還列。

諸僧自佛後退出。大阿闍梨同之。或舞以後或

舞中間也。或記云。大治三年九月廿八日己酉

天晴。此日於法勝寺有八萬四千基小塔供養。

本院。新院。女院。三皇臨幸。

大阿闍梨二品法親王。

色衆卅人。

權少僧都源覺。

權律師定海。

法橋兼覺。

大法師林覺。

範覺。

寬信。已上已灌頂。

覺譽。

宗意。

已上已

最嚴。

嚴寬。

俊譽。

禎意。

寬運。

嚴仁。

靜喜。

林助。

仁嚴。

實寬。

已上十八人持金剛衆。

覺顯。

覺任。

俊助。

寬詮。

忠觀。

良實。

定幸。

靜經。

實緣。

寬了。

兼賢。

行雅。

已上十二人讚衆。

引頭威從合四人。

左方威儀師範祐。

從儀師暹信。

右方維嚴。相祐。

當日寅卯神分亂聲如例云々。辰一點御室自三條坊門之御壇所法勝寺阿彌陀堂御所渡御之法服調納箱受領成功之堂塔供養大法會證誠之外者。必自上不被送御法服也。着青地圓文之御橫被。令持五脇皆水精之念珠。庇

供車車副六人。前駕十四人。

禪僧六人。
里僧八人。

御後之騎馬一人行兼七郎。中童子二人。

七郎丸。文殊丸。

扈從。源覺權少僧都。覺顯內供等也。

十弟子六人。鈍色束帶持物如常。自西大門

入御。入御前所司參向。當寺三綱二人。寺主

法橋嚴齊。都維那師教秀。小綱十六人。當

寺八人。餘寺八人也。

御幸以前於阿彌陀

堂之御所令調次第。螺唄鐃持合四人。依兼

日之催。仁和寺之三味僧等着鈍色束帶早參。

法橋嚴齊申云。唄吹鐃持於當寺之法會者自

先々御室時以當寺之預等令勤此役。仍任例

寺家儲之者。仰云。尤可依先例者。本寺三

味等被返畢。重仰云。寺家唄吹二人召出可

試之。依仰令吹試之。一切不吹鳴。萬人解

頤。又仰云。依彼等之不堪可表當時嗚呼。

早於唄吹二人者可召歸本寺之者。以御童子

自川原召歸共奉人了。今度南大門內立集會

幄。先度南大門之外也。

東西之廻廊之鐘樓經藏之北五

間左右各引纈纈之幔爲樂屋。其前各被立小

大鼓。庭中不被飭大鼓樂屋。

前度被飭之。

金堂內陣

并四面之庇左右之軒廊。次四脚之棚被居小

塔八萬基。正面之內陣被居五尺三尺乃至一

二尺之七寶塔。正面禮堂立供養法壇。備以

供養具。五種之鈴杵如常。

午一點三院御幸。自西大門入御。御隨身御

車副裝束殊以美麗。關白以下公卿侍臣皆參。

又左右舞樂人參向奏萬 $\square$ 樂。法皇仙院同駕。

次待賢門院。依仰遇兩皇之御車參向女院御

車。先則忠方懸壹徭樓。或人云五行八角之

曲。輦前婆娑龍笛鸞笙之調。雲上和音林葉

色深。更笛綾綿山秋庭砂。薤銀忽移蓬萊州月

云々。舞樂自左右軒廊中門各入各到樂屋。

次三節亂聲振鋒。于時從僧烈從儀師引之。

堂前之標前居香呂箱。以正面東爲左方之僧座。西上北面。以正面之西爲右方。東上北面。左方依御所近衲衆九人着之。餘廿一口皆着西座。左方之讚衆雖着西座。各任幄之張文存本方。

于時大阿闍梨自阿彌陀堂乘輿。於集會幄之輩橋許始列。樂行事舞樂人參向此所。執蓋綱張同之。樂人發音樂。挾九重之塔引列左右。左經御塔之東。右方經西。先左右樂行事。次舞樂人。次引頭貝吹讚。衲衆持幡御前行列。於小綱者例外也。大阿闍梨之御輿經御塔之西。於壇下御下輿。令着草鞋。有蓮道忠觀定幸。執蓋尙參於庭中。止樂發讚。頭二人。雖打鉢打音頭者覺譽勤之。二段了引列。自金堂之砌樂人引歸入左右之樂屋了。簣子左右衲讀於立分事。十弟子所役等如常。次大阿闍梨登高座奏音樂。次持金剛衆三匝行道。廻

正面之內陣禮堂。次各着座。次止鉢貝物禮如常。次驚覺鈴打金。行雅。次唄權少僧都源覺。取香呂。次散花師。左方林覺。右方範覺。共小灌頂。自左右各持坐具到于正面。作法如常。

左方讚頭中段了下庭大行道爲先。舞樂人發音樂。今度一行之行道也。先左舞樂人。次右行事舞樂人。次左方散花師引頭衲讚衆。

次右方如是。各持香呂花箱一匝了。樂人入左右。衆僧着座。散花二人申對揚。一人雖

申共起居。次打金大阿闍梨開眼。於次第法則者如常。於御所作者寬信已講殊不任謹感。

度者使左近中將家能賜大桂。下庭拜舞。同

御誦經使播磨守家保祿。如度者。堂達威儀

師維嚴之自西軒廊進退。被准顯之法會故歟。常通之曼陀羅供綱所取次之許也。咒願權律師定海右方之一座故歟。連座時唄咒願一座之僧綱兼修粗有之。又上薦咒願下薦唄是常

例也。下薩之咒願可尋。

前後供養讚譽阿闍梨勤之。於鉢者本之頭也。

廻向方便以後。大阿闍梨令着平座。十弟子置御居箱院御所之御籠之際南西。于時下高

座樂奏之。次舞。

左萬歲樂。

賀殿。

陵王。

右地久。

延壽樂。

納蘇利。

次布施。

大阿闍梨二重二裹。

以下大臣請僧一重一裹。部民

卿以次還列。先發樂。次止樂讚所御室如本。

令渡御阿彌陀堂。次御幸還御入御之樂。次

御室還御南院。堂供養作九雨儀。依無便宜日緣上一行列有之。導師寬信。凡曼荼羅供公

私廣略有樣々。隨時從所。雨儀之時。自中

門廊等一行之列用之。唄吹召上之。於白蓋

者不用之。讚頭一人鎔鉢一具歟。可如歎德

時之一行列歟。法勝寺金堂百體御佛供養時御室導師白川院御時有此儀。有體愛染王歟。又無列時者。雖着束帶無言行道無之。雖不用無言行道。於散花之行道者多用之。是謂上堂之曼陀羅供之作法。御經藏若私時。佛堂供養導師并請僧着宿裝束甲袈裟。雖有散花之行道。着奴袴故不用坐具。於對揚者蹲居佛前申之。又雖無行道。音頭一人進佛前唱散花申對揚。皆是隨具之音三禮起居。

院宮尊勝陀羅尼供養。音頭共立本座修之。
下。卿以仍其中之三禮不用之。起居對揚之時許也。公家尊勝陀羅尼供養。准院中之例。以新儀於禁中被修云々。保元二年二月六日壬寅觜宿日曜。於高松之里宮被修之。兼日被同例云々。公卿不被事指例云々。綱所申云。近則延久年中於禁中清冷殿有七寶御塔供養。

(明快)

阿闍梨天台座主僧正命懷者。官家憲無日記
云々。仍雖准院中之例大略如新儀也。

大阿闍梨長者法務權僧正。題名僧卅口。法
印大僧都以下。他宗僧綱廿三人。自宗僧綱

一人。法眼寬。凡僧六人。定遍。實顯。最源。兼賢。他宗

宗。定真。兼賢。

他宗

者綱請。自宗者寺請歟。上卿左大將。公教。

奉行弁權右中弁惟方。以右衛門陣屋爲諸僧
集會之所。但於大阿闍梨者。給別宿所。北對

之西妻也。臨尅限綱所一人引列一行。上薦

前持香呂也。是非曼陀羅供之列之儀。最勝

講御讀經等之例也。大阿闍梨下立西中門列
之。於此所諸僧着草鞋。南殿之西於二棟之

廊被修之。

衆僧列以前立標。從僧可置香呂箱歟。

院中尊勝陀羅尼供養之例。禁中之新儀未
調問。今度少々參差也。若法親王爲大阿
闍梨令共奉之時。自別御所列之。前後之

間可令登御歟否。待仰大阿闍梨登高座。
諸僧惣禮三度等之次第如常。綱所不着座。
仍請僧之下襪定真爲堂達打金。唄師法眼
寬宗。散花大法師兼賢立本座勤之。仍雖
着束帶不用坐具申對揚如常。

聖朝安穩國家豐之句。宮內諸人消除不祥云
云。讚頭定遍前後供養如常。御卷數役於禁
中者綱所之所役也。今度綱所不連座之上。
准院中每年之例。請僧下襪勤之。而大阿闍
梨以下僧綱連判間。硯持無之。圖書官人雖
出來。依近御簾上卿被追之了。以行事之藏
人雖被指其役。藏人以不當之面色禮盤之邊
指置硯去畢。依左右手依難持。堂達染筆數遍
往反。頗不便宜歟。御卷數之正文楷立佛左
邊脇事。堂達同勤之。禁中無領。如是御前
佛事等役。出御以前者圖書寮。出御以後者
藏人役云々。後々尤可有僉定歟事了。

大阿闍梨大桂右大臣取之。請僧布施於中門內舍人等引之。又付真言供養。有兩界曼荼羅百體十體等御佛并七寶御塔泥塔等之供養。是號御佛供養之時者。請僧十人或六人准有。於院宮者。阿闍梨以下着宿裝束。仍無列法用。□有無行道。依爲御前次第。散花立本座修之。五悔同音前後供養讚同之。又獨供養法者。爲題名請僧少々雖有不被儲。散花之機鎌鉢等者。無法用開眼啓白題名發願神分令聞之。五悔勸請後鈴以後之讚廻向。方便等。阿闍梨微音獨誦之。又禁中御佛供養不論廣略。御導師皆可着束帶歟。經範法務日記。

束帶御平袈裟歟。請僧束帶甲袈裟。其外

別御從僧二人歟。又云。禁中作法二間。仁王講御讀經等皆威儀師引列。代々宮々御佛供養其例如何。代々宮々如說之曼陀羅供之外致召請事。院中々泥塔供養百體之御佛供養等始之。於禁中者代々獨御佛供

養也。仍綱所具不具不可有歟。但近來如尊勝陀羅尼供養被移院中之御佛事者。烈之有否。綱所之具否。兼日可有沙汰歟。

御念誦等之供養法獨供養法也。但往年於成就院若北院。依別儀。御念誦衆廿人。每日供養法五悔等同音後供養之讚阿闍梨發之。於院中者未被用此儀。御前之御念誦衆六人七人十人不過之歟。

禮懺作法。或一之作法。諸僧集會。調聲昇禮盤。取香打金五悔不誦普禮等。真言如常。卅七尊名號之一尊一禮。下座同之。名號畢。偈

頌等間各結跏坐。

次尊勝陀羅尼之時。調聲以下行道。陀羅尼之返數。七返五返若三返。返數畢而調聲昇禮盤。諸衆着座。次讚。三段。下座發之。次本調聲發廻向方便。次打金退下。其後心經各一卷。爲天等法樂也。

此次第故御室御時度々如是□之修之。後聞。以忠緣法橋之口傳。中川聖人等貞觀寺御房之時被用此儀云々。

理趣三昧次第法則。

法用之有否如何。或堂塔經藏供養等之次。爲悉地成就。雖修一座之理趣三昧。何止法用。或又七日三時等之理趣三昧之開白之次。於供養佛經者。自古法用不用之。而近來粗被用之。可依仰若者時之衆議歟。又着平袈裟事。或者初日結願。或每日日中。或七日三時着之。法金剛院大教院等者始終不着之。皆是依上之仰

也。

七日三時理趣三昧開白。

當座供養法阿闍梨待催進佛前取香呂三禮。禮。無惱。

次置香呂登禮盤。加持香水四禮等後。阿闍梨

打金。二打或三打。取香呂啓白。若雖不供養新佛。

理趣經計新被副供養者。表白之末神分之前題

名。呂。置香次打金發願四弘。次一切普誦打金讀

經。又打金。次神分。置經取香呂。開白時之

神分以心經爲先。次五悔勸請等如常。前供養讀無之。高

野用

次調聲立座進經臺□隆。於扇獨置便宜。取經有樣之。

一者突諸膝而脫經箱之緒。卽立而取經。一者

突膝以二手押臺而卽立テ脫經箱之緒。一者惣

不突膝乍立脫緒取經。三說可依折歟。次白佛

前脫經之紐卷標紙捧持發勸請。于時阿闍梨供

養法之始也。開白時諸衆同自勸請立取經進佛前程也。

歸命毗盧遮那佛

無染無着真理趣

生生值遇無相教

世世持受不忘念

自他法界同利益

次少見內題發音。

大樂金剛不空真實三摩耶經如是我聞。

如是我聞了一揖シテ行道。自一時諸衆隨之。

於地者可見經之性也。不下句之末而初段尙

未上々シテ振鈴以後少可疾歟。自適悅歡喜以

下六至執金剛位十五字之間振鈴。振鈴以後

可唱時薄伽梵云々。

次第二段。行道調聲相計テ佛前ニ捻向テ發之。自然之體也。不揖。

時薄伽梵毗盧遮那如來。

第三段。此段以後之賢々於佛後發者非也。雖然故非可捨間也。

時調伏難調釋迦牟尼如來。

第四段。

時薄伽梵得自性清淨法性如來。

第五段。

時薄伽梵一切三界主如來。

第六段。自此段少可疾云々。

時薄伽梵得一切如來智印如來。

第七段。

時薄伽梵一切無戲論如來。

第八段。

時薄伽梵一切如來入大輪如來。是又二樣在。

一切如來入大輪如來。

第九段。

時薄伽梵一切向來種種供養藏。

第十段。

時薄如梵能調持智奉如來。

第十一段。

時薄伽梵一切平等建立如來。

第十二段。

時薄伽梵如來。復八說一切有情加持。

第十三四五七段。調聲別不發之。

第十七之五祕密以後殊指切讀之。

行道相計于何以故句。調聲向立正面。諸衆同壇。攷

向立每日中時如是立略定時不立也如何。彌陀三昧者廻向之間尙之可立也。仍舊者立歟。而往年三條殿理趣三昧之時。廻向之時者可坐由御堂御僉定畢。

次引聲之結句。

咸共稱讚金剛手言。

次讚。若經讀下時至
讚可上之。

善哉善哉大薩埵。

善哉有幸閻梨此樣也。

善哉善哉大安樂。

諸聲明件人任意。於理趣三昧成就院御房時。
塔本理趣三昧時委沙汰。其時彼德聖自云々。

善哉善哉摩訶衍

善能演說此法教

持此最勝教王者

金剛修多羅加持

一切諸魔不能壞

得佛菩薩最勝位

於諸悉地當不久

一切如來及菩薩

共作如是勝說已

爲令持者悉成就

皆大歡喜信受行

次合殺。若讀下時可上合殺讀尙白佛前口之合殺高聲三下聲三合千六是一返三返當□□云々。

毗盧遮那佛。

次廻向。讀反聲時廻向目可返云々。初夜時聽聞衆有時返宜云々。

我等所修三昧善

廻向最上大悉地

哀愍攝受願海中

攝除五障證三昧

天衆神祇增威光

國內神等離業道

弘法大師增法樂

貴賤靈等成佛道

禪定聖靈成正覺

般若理趣能引道

聖朝安穩增寶壽

天下安樂興正法

護持大王除不祥

滅罪生善成御願

菩提行願不退轉

引導三有及法界

同一性故證菩提

廻向以後座之讚三段。

神社之理趣三昧廻向二八不用大師等之靈分之

句。神分之句又異云々。

當所權現增法樂

眷屬神等成正覺

前後如常。但又施主之口句不用滅罪之句。

增長福壽成御願云々。

結願作法。

供養法之阿闍梨待仰登高座。四禮以後打金三打

發五悔勸請以後調聲立座。取經進佛前如常。

諸衆立之如日中時。合殺之間後供養如常。廻

向以後阿闍梨取香呂打金申結願之由。次神分。

次祈願。廣略有心。稱佛名各打金。一佛一打也。

次置香呂念珠等後鈴。次座讚三段。次普供養。

次三力。次常口之少祈願。次禮佛。合掌。次取

香呂念珠。打金廻向。次廻向方便。其間置香

呂等解界。次打金退下。取念珠。取香呂三禮。

曼陀羅供對揚。

南無法界道場三密教主舍那尊。

四方四佛證誠密教。天衆地類倍增威光。

聖朝安穩增寶壽。宮內諸人成所願。

天下安穩萬民豐樂。法性無漏甚染妙典。

御願成弁金剛手菩薩。

結緣灌頂三摩耶戒對揚。

南無法界。諸人安樂。

四方四佛證成說戒。

天衆地類。諸人安樂。

當所權現威光增益。

聖朝安穩國家豐樂。

禪定大王增寶壽。

大伽藍安穩興隆佛法。

佛性無漏三摩耶戒。

御願成弁金剛手菩薩。

傳法灌頂。諸人安樂。

南無法。諸人安樂。

四方。諸人安樂。

天衆。諸人安樂。

聖朝。諸人安樂。

法印大和尚增寶壽。

護持受者卽成悉地。

院內安穩諸人安樂。

佛性無漏三摩耶戒。

所願成弁金剛手菩薩。

正應六年五月下旬之頃。以方便智院之

御本書寫之畢。經弁記之。四十八。

元亨三年十二月九日。以他人令寫了。
自交合之御本者。十無盡院之御本也。

法印性然。五十四。

續群書類從卷第七百六十四

釋家部四十九

法守親王曼陀羅供次第院御堂供養儀

兼日囑請大阿闍梨。

法親王參勤時。奉行院司蒙仰參向申之。自餘遣請書。北院御室御記最勝光院供養云。承安三年九月七日造寺行事權右中弁經房朝臣令奉

行。予可參勤鎮壇開眼證誠之由。送御教書

於法眼尊隆許者。可參之由令申了。請書予返事案在別紙。

抑以御教書被請之時。多是公卿院司示送祇候僧綱許者先例也。於四位五位院司者。其身必來向示仰旨。今度頗違先例歟。廻請色。

院司奉仰仰廳。廳仰綱所令請之。持金剛讚衆。或院宣。於大阿闍梨。召取僧名。

僧綱

前大僧正

右依或院宣宣旨奉請。來何日於何寺可被行曼荼羅供衲衆如件。

年號何月何日

某
從儀師
威儀師
某

於僧正者大正權共書載官不書實名。雖帶法務長者等不書之。

謹請

綱牒一紙

或院宣

右依 宣旨來。日於某寺可被行曼茶羅供
衲衆謹請如件。

年號月日

前大僧正 某

謹辭

綱牒一紙

右依 宣旨來。日於某寺可被行曼茶羅供
衲衆謹辭如件。

年號月日

前大僧正 某

僧綱

某法印權大僧都

右依 宣旨奉請。某衲衆如件。

年號月日

從儀師 某

威儀師 某

謹請

綱牒一紙

請文可准知僧正。雖爲法印權大僧都。
請文之時不書位階。故准大僧都某書之。
爲互法印可書載之。

僧綱

某大法師。

爲已講者。某大法師已講。如此可書之。

右依 宣旨請定。某讚衆如件。

年號月日

從儀師 某

威儀師 某

凡僧請文可准知僧正。但年號月日下。

大法師某書之。

僧綱

某法印權大僧都

右依 宣旨。何日於某寺可被行曼茶羅供
散花師如件。

年號月日

從儀師 某

威儀師 某

謹請

綱牒一紙

右依 宣旨。來何日於某寺可被行曼茶羅供
散花師謹請如件。

年號月日 權大僧都 某

辭狀載先段。可准知之。

謹請

凡綱牒樣。以一紙書之。以一紙立文之

御請書事

上下捻之。請文之樣。一紙書之。以一

右來二十三日。蓮花心院御供養讚衆可參

紙爲懸紙。以一紙立文之名字大僧正某

勤者。謹所請如件。

承安四年二月十七日 大法師仁隆

大僧都等書之。自餘可准知之也。前官

北院御室御記光明心院供養云。承安五年二月廿六

時。名載前字。凡僧時。大法師某書之。

日。今日請色衆廿口并十弟子六人。仰法橋

雖爲已講不載已講字。蓮花心院供養讚

長尊請之。色衆內。於僧綱九人者用別請書。

衆請書。上書大法師仁隆。立文無裏紙并懸紙。

凡僧并十弟子共以廻文令請。僧綱之內。咒

八條院廳

囑請

大法師仁隆

右來廿三日。蓮花心院御供養讚衆囑請如
件。

承安四年二月日

別當前近江守藤原朝臣在列

志強有所望之氣。且仰合于長尊等之處。如
弟子持物等同無載廻文。請定已後只內々可
觸之由仰長尊了。抑十弟子之內。賢清雖爲
有職入交名。補阿闍梨之後勤十弟子役之例
更無先跡。然而爲近習者之上。殊依聽聞之

然之事所詮可依時宜歟不可苦之由計申。仍召加者也。僧綱別請凡僧并十弟子等廻文案在左。僧綱請書案文。書上鵝一人請書案文。自餘皆此定也。

來三月九日。六波羅二品堂供養可有渡御候。可令參勤色衆給者。依御氣色執啓如件。

一月廿六日

法橋長尊奉

謹上大夫僧都御房

懸紙云。

逐申

可令勤咒願役給候。兼又如法寅一點無懈怠可令參會給之由。別被仰下候也。

重謹言。凡僧廻文案文。

大法師寬舜

永信

已上持金剛衆

真幸

寬昭

行宴

信賢

覺兼

仁隆

隆遍

成任

已上讚衆

右來三月九日。六波羅二位八條堂供養色衆請定如件。

承安五年二月日

十弟子廻文案文。

大法師定顯

經賢

覺實

祐成

賢清

隆憲

右來三月九日。六波羅二位八條堂供養十弟子可被參仕之狀如件。

承安五年二月日

廿七日僧綱皆獻請文。又凡僧十弟子等悉以進奉。更無辭退之輩。臨夜陰長尊獻之。

催促縉素。

公卿。院司仰應。令主典代催之。

殿上人。院司仰藏人。藏人令小舍人催之。

堂童子。殿上五位四人。院司仰藏人催之。院

綱所。威儀帥一人。從儀師二人。

衆僧前。五位二人。

執蓋。衛府一人。親王爲大阿闍梨時用良家子。阿闍梨時用良家子之者。

執綱。五位二人。親王爲大阿闍梨時用良家子之者。

北院御室御記供養心院云。以長尊爲使。堂

供養條々事等仰遣中宮權大夫之許。

執蓋役。良家子衛府可勤仕之。

綱取役。撰尋常藏人五位可被差定也。凡

人大阿闍梨之時。多以民部大夫五位等令勤此役。不可被淮彼儀。且是先規也。返

事云。皆所存知也。已令差定了。

淮后御記云。法親王爲大阿闍梨之時。執

蓋良家子衛府。執綱藏人五位。凡人之時

者。執蓋衛府不用良家子。執綱不歷藏人之五位役之。

荷輿丁。

內藏寮。

掃部寮。

主殿寮。

十弟子。

持幡童。

螺吹。

二人。已上大阿闍梨召具之。

注進鎮壇支度。

大阿闍梨注香藥鎮具等付院司。

北院御室御記云。承安五年二月廿四日。中

宮權大夫來臨。冠直衣。於二棟北面對謁被談

曰。今年于今不參有某志之由取建春門院御氣色之處。此間爲被仰二品堂供養導師事。

可爲御使之由兼有御存知。尤神妙也。早被參上此事可申之旨有仰。仍合先臨云々。仰

詞云。二品堂供養來月九日必定也。其日事
偏院中御沙汰也。早爲導師可行向。又鎮壇
來月二日也。可勤之者。承了之由申御返事。
此次鎮壇支度直與權大夫支度之外用意事等
以折紙注授了。

鎮壇支度。

五寶。金。銀。瑠璃。真珠。水精。

五香。沈。白檀。丁子。鬱金。龍腦。

藥種。人參。茯苓。赤箭。石菖蒲。天門冬。

五穀。稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻。

金銅壺一口。

在蓋。高五寸。

金銅八輻輪一口。

每輪可作三鉛形。

金銅櫃四本。

五色絲。二兩計。

灑水一器。

塗香一器。

散杖一枝。

半疊一枚。

五穀粥一桶。加杓。

散供米二折敷。

上紙一帖。

閼伽桶一口。加杓。

香。少々。

大小土器。少々。

新鍤一柄。

新槌一枝。

淨衣一領。

大幕一帖。

右所注如件。

承安五年二月廿四日 行事法眼尊隆
私云。古今支度聊雖有參差。紫金臺寺
北院兩代支度大略同之。仍度々例不別
注之。

擇良辰行鎮壇。

或當日寅刻。未安佛像以前有此事。

放却佛壇下板敷。籠母^尼引廻大幔。設鎮具淨衣大阿闍梨相具正鎮師參勤之。

緯訖直板敷撤幔。

紫金臺御室記

尊勝寺塔堂供養

仁平元年十二月十五日云。昨日自

光賴許示云。御堂中心既奉居小塔了。然者

開後戶板敷可有鎮壇云々。雖然甚不可也。

全不可然。早可開儲中心板敷之由遣云了。

仍其定所儲也。又載支度灑水塗香器者。事

了承仕相具歸者故實也。而光賴存借物之由。

以御堂佛具之內暫用之處。仁快任例取具歸

宿所。光賴驚以聖源令尋。然而堅守舊記不

敢返與入寺了。宿老之者被召出如此存故實。

萬人舉感之。

同御記八條院御^{堂供養}云。長寛二年七月十九日。八

條院御堂鎮壇也。□未刻欲行鎮壇之處。依

大兩滯停。酉刻雨止令行之。□女院幸臨御

堂御所御覽事之儀式。願主幸臨鎮壇之例未聞事也。只依仰信之功歟。事終歸宿所。夜明日依御導師也。

北院御室御記

最勝光院供養

承安三年十月四日

申刻。參宿法住寺宿所。

故紀伊二位當嘗亭。自院沙汰給也。

駕長物見車。六人僧綱已下乘車。侍二人。

威儀師嚴慶緣。經騎馬也。

戌刻。法眼尊隆請取鎮壇雜具等。

別紙在相具承仕逞快參御堂。奉仕道場事。以大幔二帖。各四丈。引籠佛壇并正面柱二本。

柱不式幔一帖之由雖載支度。依其所廣博。於今一帖者尊隆追沙汰云々。又雖進幔代無針又工等不參引引之。幔申事注別紙。

爲守護。差置雜具持參召

次召使等尊隆退出了云々。五日天晴。未明

尊隆相具承仕逞快參御堂。事々具了申案內。

又同可參向之由觸遺法印覺成并行事弁經房

朝臣許。即時經房朝臣參上。

使者行令參上之路云々。覺

成法印相繼參上。

依腰所勢不扈從。卜門所

點。予着宿裝束平袈裟。駕長物見車。懸下簾。

車副四人。高唱警。前駕證連。賢智。長遲。

蹕

前駕證連。賢智。長遲。

嚴勝。證全。教賢。已上六人騎馬也。長遲之外後五人皆給馬。祐賢宗舜兩人俄有所勞。仍

留之了。

侍二人。

威儀師嚴慶。經緣。騎馬。車後中童子

大童子等如恒。扈從僧綱二人。權少僧都公賢。已上六人騎馬也。長遲之外後五人皆給馬。祐賢宗舜兩人俄有所勞。仍

律師印性乘車。權

自法住寺殿北大路西行。自瓦坂南行。到御

堂四足門下。法眼尊隆。法橋長尊。宗緣。

能圓等乘車。自閑路參會同門。

長尊法橋具香呂箱。

予

下車。經御堂北透廊馬道。昇北面階。自幔

北入其內。長遲取香呂箱。入香呂并五色。參二筋五古。

至大

床際授公賢。公賢於大床上取之持參幔內。

覺成又參上幔中。予袍上着淨衣。鎮壇作法

如恒。無御布施先例也。但法金剛院新御堂

鎮壇之時有御布施。頗非例歟。抑鎮壇之間。

爲歷覽御所院御幸。召尊隆仰鎮壇事了。可

申案內之由者。事了之由奏聞之。淨衣未脫之。已前御幸慢內見參之。次有可覽御所仰還御了。予脫淨衣次第處見。經房朝臣爲釋

御障子繪本文。依院宣來會。此間又有御幸。暫以見參退出之。次參女院御方。車自大路返遣宿所。數刻見參之後。自中小門還宿所。相具淨衣給承仕。還快。鎮壇之間。借物等如元返了。但於灑水塗香器者。依先例承仕取之。

同御記

光明心院供養。承安五年

云。三月二日。辰刻。予

着鉢色裝束小袈裟。行向相國入道八條亭。

是爲鎮壇也。出行之體偏存密儀。仍召威德

寺實任僧都車乘之。共人權大僧都勝賢。權

律師印性。法眼尊隆。法橋宗緣。靜源。長

遲。上座賢智。祐賢。靜緣。寺主嚴勝。都

維那教賢。覺經。大法師慶緣。行賢等也。

皆以車扈從。此外威儀師嚴慶。經緣在車後。

騎馬。上童并中童子無之。路次第者。自大聖院至于春日。東折至于西堀川。南折至于大炊御門。東折至西大宮。南折至四條。東折

至朱雀。南折至八條。東折至坊城。於坊城而四足下車。此時中宮權大夫冠直衣。武藏中將知盛。左馬頭重衡。共布衣。東向門前。予卽登自中門廊。經透渡殿至堂前。先是佛壇中央方三尺許放去之。佛壇之下無板敷。籠佛壇引亘大幔一帖。其內敷半疊一枚。其上置淨衣一領。此外蒔繪螺鋼花机一前半疊傍建立。其上安花瓶火舍塗香器灑水散杖等。兼自餘鎮物等任支度之旨置之。幔外副正面東妻戶南北行敷綏綢端疊一帖。後立屏風爲予座。鎮壇役大阿闍梨座之條
無先跡。今度始有之。予先着件座。承仕遲快拂曉參堂前調物具。正鎮役者行宴同參儲。入道依頭風不出之由示遣。爰中宮權大夫稱可始之由。予起座入幔內。勝賢相從同入。行宴持香呂箱又入幔內。香呂箱者入贋合持子取出櫃內與嚴慶。嚴慶授行賢。行賢傳行宴。行宴取之此外平袈裟。法師原。其期御童取置幔內也。件香呂箱中五鉢并五色糸二筋以檀紙令裹之。次於幔內着淨衣平袈裟。其後作法

畢脫淨衣等出幔內。今日可有布施之由兼日議定。內々被尋尊隆之處。鎮壇置布施事非普通之儀之由令答。仍今日無布施。于時右衛門督宗盛卿來向。卽與彼卿并時忠卿等處檢。道場諸事半作也。今日可被居佛像云々。次第見了。經本道下。自中門廊於門前駕車。右衛門督權大夫知盛。重衡等令送門前。卽過本路歸仁和寺大聖院竹房了。承仕遲快獻塗香灑水并廿種香藥等。是助今日鎮壇所用也。承仕取之令歸先例也。於淨衣者承仕賜之。同御記云。正治二年九月卅日癸未。天陰。今日有殷富門院御堂鎮壇事。早旦法橋成海相具承仕慶快參御堂調其儀。佛壇下東西五許尺南北許尺切去板敷。籠母屋一箇間北東南三面引廻大幕一帖。良巽角立假柱打簾代引之。其內鎮所東板敷立花机一脚。立花瓶一口。置火舍塗香灑水兩器散杖等。机前敷半帖一枚。其上

置白色絹淨衣一領。鎮所北板敷置鎮具。皆折數居置之。

早旦自女院廳送之。

東廂中央北腋間逼東長押南

北行。敷高麗端帖一枚。加東京錦茵爲予座。

南廂東第一二間逼南長押東西行。敷同帖二枚爲兩宮座。

先例不數役人座。

今度兩宮參給故數之。

已刻予參上。

被召御前仰云。爲結緣可渡御御堂之由思食者。舊例施主不向鎮壇。但長寛二年八條院御堂鎮壇時有其先跡。不可及難由計申。忽仰長俊御堂北廂設御所。此間予暫退御前候休所。兩宮參給。午刻女院渡御御堂御所。

予宿裝束平經寢殿南面簀子御堂北廊簀子等參

上兩宮。

椎鈍裝束

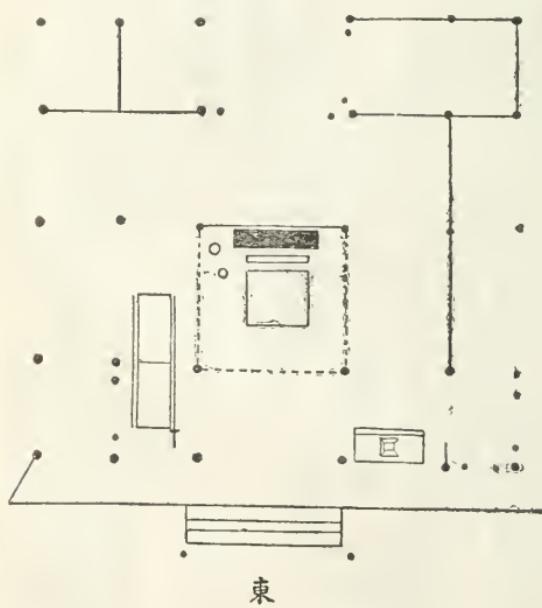
相從隆覺。

裝束如持香呂苦

在宮後。予着堂內座。兩宮經正面簀子。自南弘廂着南廂座。澄覺入中央間進幔內。置香呂苦於半帖右邊。退到後戶邊。取晝圓座一枚敷幔內。鎮所南方板敷更出。又取圓座敷其西頭。是兩宮座也。予起座入幔內。

澄覺褰帳是兩宮座也。予起座入幔內。又取圓座一枚敷幔內。鎮所南方板敷更出。又取圓座敷其西頭。是兩宮座也。予起座入幔內。

着半帖。兩宮入自南方着圓座。澄覺參入。予作法以後召承仕慶快勤正鎮役。絆訖撤具。予兩宮後幔外座。澄覺取香呂苦候東面簀子退出。兩宮又同。普通儀供養導師可奉仕鎮壇。今度依別仰。予勤仕之。

同御記云。承安五年二月十三日。花山院前大相國。忠雅。以消息尋條々不審。若是被作二品堂供養次第歟。得大寺右府并家成卿堂鎮壇誰人令勤哉。若密々如永嚴歟。予返答云。鎮壇事勘日記可申也。但不可及鬱念。

諸堂供養皆當日導師勤之無異儀歟。用別人事大法會之時也。

同御記云。治承四年三月九日。帥大納言來臨。彼卿尋云。有小堂改本佛將安置丈六像。然間堂宇成廣博。本體鎮壇所相違不當佛壇間在其側。又可改鎮歟。答云。強不然。雖非佛像下有何事哉。

同御記法金剛院東御堂
供養七僧法會云。建久元年七月十二日。大理又送書札尋云。度々御堂鎮壇無御布施。而法親王多令參御之間。依可凡儀。若無此事歟。將又惣鎮壇無布施歟。今度勝賢僧正可參勤可何樣哉。予答云。鎮壇布施

不可依阿闍梨之尊卑。先例多分不賜之。但仁平元年。故高野御室被參勤高陽院御堂鎮壇有布施。被物一重。裏物一重。然而今度就普通儀被略布施可宜歟。

奉安置佛像。

賜佛師祿有差。

北院御室御記

法金剛院東御堂
供養七僧法會

云。佛師祿大佛

師一人。大掛一領。頭佛師。各白布

二端。小佛師。各白布一段。

同御記光明心院
供養云。

佛師院尙光梵字造了。爲

令覽持參。其次昨日被安置佛像之儀相尋之。院尙申云。午刻被安佛像。相國禪門頻有感氣。召出彼前賜大掛一領。民部大夫藤久盛取之。次自二品之方又賜祿。七重鈍色衣中宮權大夫取之。被授之時相命曰。御佛殊神妙之。予雖須纏頭當時不隨身。仍且爲顯懇志忌法乎自所授也。納言已上之人於大臣以下家取祿無先蹤歟云々。此外小佛師三十九人賜祿。

自布各二端也。諸司官人等取之。次被牽馬一疋。

宋輩賜一端。右兵衛尉遠致也。

儒人左衛門尉信康。右兵衛尉遠致也。

御願文諷誦文清書奏覽。

兼日院司奉仰仰御願趣於儒者。

前一兩日持參草。院司奏覽之返給之後。

召料紙於廳遣清書人之許。書了返上。卽奏覽之。

前一日堂莊嚴。

其儀。母屋廂每間懸彩幡花臺代。

北院御室御記蓮花光院供養云。御堂四面廂每間懸

彩幡花臺代。佛後壁左右柱并後戶左右柱不懸幡。後戶南北腋障子上無花臺代。

佛前立花机并備香花佛供。左右立燈臺供燈明。

在草整。

北院御記蓮花光院供養云。御堂四面廂每間懸

彩幡花臺代。佛後壁左右柱并後戶左右柱不懸幡。後戶南北腋障子上無花臺代。

佛前立花机并備香花佛供。左右立燈臺供燈明。

在草整。

北院御記蓮花光院供養云。佛壇上每三尊前立蒔繪

螺鈿機一脚立花瓶。備香花居佛供。白二坏。四

左右各立燈臺。無打數。供燈明。

佛壇前立供養法壇。在壇敷絹。四角立櫞引廻五色

糸。立五瓶。置輪錫磨鈴杵等如恒規。四面居

佛壇。供養法壇。四角立櫞引廻五色

糸。立五瓶。置輪錫磨鈴杵等如恒規。四面居

佛壇。供養法壇。四角立櫞引廻五色

香花。佛壇下四隅立燈臺。在半數。供燈明。

北院御室記蓮花光院供養云。佛壇前立象牙壇。

在壇數絹。四角立櫞引廻五色糸。立五瓶。置輪

羯磨鈴五鉢等如常。四面備香花。居佛供廿

四坏。白八坏。四色十六坏。東青。南黃。西赤。北黑。

壇下四隅各立燈臺一本。在打數。

羯磨鈴五鉢等如常。四面備香花。居佛供廿

四坏。白八坏。四色十六坏。東青。南黃。西赤。北黑。

壇下四隅各立燈臺一本。在打數。

壇前立禮盤。在半帖。左右立脇机。右机置塗香灑

水器佛布施。左机置御經。敷帙簾置之。

北院御室御記蓮花光院供養云。右机置金泥法花經

第一。同觀無量義經。敷帙簾置之。

或不然。

長守朝臣。清書權中納言公檻。

卿。料紙紫色而散薄白無簿。

佛壇昇階邊倚立名香鳥口。事。或無此。

正面腋間。左右腋隨時。敷高麗端帖一枚。其上加東

京錦茵。法親王參勤儀如斯。凡庶不加茵。爲大阿闍梨座。

依便宜敷高麗紫帖爲色衆座。其前立經机分置

御經。座末立磬臺。

北院御室御記蓮花光院供養云。南廂三箇間逼南長

院判官代源賴綱。實者賴行男。令持廳官人利

參上長遲出遇中門廊。以祐緣令取法服。

時廳

庭上。祐緣下向取之歟。長遲取之付仁隆畢。賴綱退出之

後。廳官猶以逗留。可給請文之由云々。

打衆僧集會鐘。

僧徒參集。

威從召計之。

僧座立標。

威儀師參上立之。

時刻。仙院臨幸。

公卿着饗座。

奏事具了由。

公卿院司上薦付非參議院司申之。

出御御座。

仰可始行由。

打鐘。

非參議院司奉公卿院司命仰主典代。主典代

令鐘撞打之。

北院御室御記

蓮花光院供養

云。資實朝臣仰可始由

於實宗卿。實宗卿仰曰鐘。資實朝臣中門廊

仰主典代。主典代仰鐘突。

可召圖書察之趣兼日入道左府被計申。予

示云尤可然。但御誦經鐘預可催圖書之條法度不相叶爲之

如何。入道左府此命有理。只法師原可打之旨被答。付之今

日法師着白衣袴打之。且是爲舊跡。

曼茶羅供

召圖書文例不見及之。

召公卿。

非參議院司參御所蒙仰召之。

大阿闍梨次第云。召公卿。

親王若爲大阿闍梨時。着禮盤已後可召歟。

公卿着堂前座。

從僧引列。

從儀師二人爲引頭。從僧二行相分經庭中昇

堂正面階進到僧座前見標。敷草座。置居菩

香呂苔。

此間從儀師立砌下。

自本路退出。

所司敷筵道。

掃部寮自幔門下至正面階前敷之。其上內藏

寮施褥。

綠絹置

鎮子。

法親王爲大阿闍梨時敷褥。自餘不用之。

准后御記云。掃部寮敷筵道。內藏寮敷褥。凡人之時不用褥間有其例歟。

當筵道末立高机二脚。分置銚鉢螺玉幡。

北院御室御記蓮花光院云。當筵道東端立高机二脚。分置銚鉢螺。專當役之臨上堂列期雖須敷筵道立高机。致用意引上設之。

公卿暫退座停立便所。

法親王爲大阿闍梨儀也。凡庶時不動座。

同御記蓮花光院云。資實朝臣召公卿。法親王

爲導師之故。上堂列已前暫不着堂前座。

或着後暫起座。或導師着禮盤實房公上西門院入道左府御堂供養

曰。大宮大夫云。八條院御堂供養之時。先着座。導師參上之間。公卿起座退云々。左府云。簡略

之儀。導師昇了後可參着。又左府相議云。

不可帶劍鉞。長承之頭此御所御持佛堂。西御室也。被行理趣三昧。供養之日有沙汰之由云々。件日

各帶劍也。彼者以御所被用御堂之故也。是營作之爲體已似闊藍。不可帶劍歟。且帶劍候此座。召之時可解劍也。然而有煩自家不帶劍參上也。

中山入道內府記光明心院云。法親王爲導師庭列之間。諸卿在堂上可無便宜。仍此間無召云々。殿已下先着堂前座給。次導師昇給云々。宇治御堂供養日。故高野御室爲導師。法性寺

整行列。

衆僧前四人。五位二人。六位二

人。東帶把笏。

北院御室御記蓮花光院云。衆僧前四人。把笏

在筵道外。

准后御記云。公家院宮有之。凡人之家不用之。

螺吹二人。法服平袈裟。

北院御室御記蓮花光院曰。螺吹二人。法服平袈裟。

進高机下取螺。行立五位後。筵道外。

引頭威儀師二人。法服赤。袈裟。

原行經。同有俊張綱。進中門西幔門前降輿。
行遍獻立褥上給。十弟子八人。法服平袈裟葛廣。行列時經筵道外。
持鞋。持物具隨大阿闍梨後。長運。居苦。覺隆。香
營。如意。在長玄。坐具。現宗。草座。寬毫。玉幡。良憲。
印教。行遍。草鞋。

同御記云。雨儀自中門上一行之列也。讚如常。但讚頭一
人發音。螺吹登殿。但應德二年法勝寺當行堂供
養日雨儀也。貝吹自下渡之不登殿歟。若不乘輿。又無執蓋綱張。堂上儀式如常。

讀頭發音

准后御記云。大阿闍梨於幔門下降輿加列。其時誦讚。

色衆上堂。

引率雙行。螺吹。升正面階群立簣子衆僧前。

引頭威儀師從本路退。螺吹暫在砌外。

北院御室御記 蓮花光院
供養

階。讚衆立南弘廂公卿座前。

持金在昇同持打銚

北院御室御記。選花光院供養云。大阿闍梨。法服納衣赤地鑄瑞被。持五鉢水精念珠。於集會所幔外駕腰輿。荷與丁人。人舁之。

○此外十弟子六人各捧持物從左右

卷三

御輿駕輿十八人

左兵衛尉藤原行俊執蓋。女院非藏人依別仰勤之。

於集會所幔外駕腰車

院供養云 大阿闍梨

各捧持物從左右

此外十弟子六人

卷三

御輿駕輿十八人

綱役人	持幡童	持金剛衆	同	同	同	同	同	同	同
		一	三	五	七	九	十一		
		和上							
綱役人			同	同	同	同	同	同	同
			○	○	○	○	○	○	○
			二	四	六	八	十		

四慢門前降輿。
法服平架婆鼻廣。
行列時經蓮道外。

剛衆列散花机以南簾子。

大阿闍梨入堂內。

於幔門邊降輿。

或讀以前降立徐步昇階入中央間。

到禮盤前。

上堂後。執蓋執綱引還。

所司撤筵道。

十弟子置物具。

取玉幡立壇前方左右角。

童子自砌外退左脇机置居

菩。右脇机置香呂。禮盤敷坐具。平座敷草

座。

口傳云。十弟子若未置終物具等時。大阿闍

梨暫可立禮盤下也。

北院御室御記光明心院供養曰。差定十弟子役。

定顯。草鞋。

兼信。居菩。

覺實。坐具幡結附。

仁尊。幡取。

經實。香呂菩。

賢清。幡取。

祐成。幡結附。

隆兼。草座。

紫金臺寺御室御記八條院御堂供養云。次上堂儀如常。

諸卿復座。

着禮盤之時。本依有茵不令敷坐具。十弟子持之。

北院御室御記蓮花光院供養云。取玉幡立壇前方左

右角。左脇机置居菩。右脇机置香呂菩。禮盤敷坐具。平座敷草座。自元敷茵押遣。上

方敷草座。其趣見長寬二年八條院御堂供養時故宮記。此事不思得。追可有斟酌。未定間。暫付先師記。

十弟子退群居佛後戶外。

執香呂禮拜。三度。

口傳曰。取香呂菩。所入之香呂禮之。

着禮盤。

口傳云。置香呂已後登之。如本入香呂箱。

大阿闍梨次第云。着禮盤。

從右可登也。

紫金臺寺御室御記八條院御堂供養云。着座之後。不

取草鞋置裳下。

諸卿復座。

持金剛衆行道三匝。

口傳云。此時大阿闍梨無別作法。

北院御室御記蓮花光院云。持金剛衆下簾爲先

入中央南脇間。行道三匝。

同御記云。略定儀。大阿闍梨已下諸僧雖着法服。無行列直昇着座。無無言行道。名之上堂作法。

讚衆立簣子。突鉢打鑣。螺吹在階下不休聲。

衆僧着座。

十弟子群居佛後邊。

螺吹鑣持退還。

北院御室御記蓮花光院云。持金剛衆着座。自各

之。座前着

次讚衆以頭爲先入中央南間。經衲衆座前着座。鑣持取具鉢。兩頭着座時。降南階退去。螺吹同退。讚頭突鉢了時休螺聲。

物禮三度。

北院御室御記蓮花光院云。諸僧取香呂懶禮三度。大阿闍梨次第云。諸僧取香呂懶禮三度。此間大阿闍

大阿闍梨前方便。

大阿闍梨次第云。上西門院御堂供養次第。

次大阿闍梨置香呂并五鉢念誦。

次塗首。

次淨三業三部被甲。

次取五鉢念珠。加持香水。

次洒水。以五鉢可加持之。

次加持供物。鉢同用五

次置五鉢念珠。

次覽字觀。

次淨地。

次淨身。

次佛部。

次蓮花部。

次金剛部。

次被甲。

次觀佛。

次驚覺。

次四禮。

次金剛持遍禮。

次驚鈴。

五鉢抽擲加持等事如常振鈴

驚覺鈴有二說。或始自塗香至于金剛持遍

禮無言行道間用之。物禮了之後師驚覺鈴。

或塗香已後。作法惣禮了後有之。故宮者

必定令用後說給也。今度可存其儀。

次取香呂并五鉢念珠等。

次下座磬二打。

驚覺鈴。

口傳云。五鉢抽擲加持等如常。振鈴。

堂達打磬。

堂童子着座。

記云。堂童子事。上堂列後兼進參。進便所

聞驚覺鈴并磬聲可着座。

蓮花心院供養記曰。次堂童子左方。

左兵衛佐家光右

兵衛佐能。右方。中務少輔光實。

少納言顯家。着座。御所在右。

仍以上薦爲右方。

唄師執香呂發音。

堂童子賦花芭。

北院御室御記

蓮花光院供養

云。堂童子參進。

「唄第

唱之時起座

就散花机邊西方。上薦被覆取花芭分

授下薦。

左方二人。入正面間置諸僧前。其

後右方二人。入同間賦之。左右任位階相交

可入堂內。今儀。

達失也。

最勝講時。左方上薦

授證義者。

右方上薦賦僧綱講師。左方下薦

分凡僧講師。

右方下薦分聽衆。須准此例。

各頒了復座。

次第散花

持香呂花箱起座。

到便所取坐具。

從僧持向。

進

禮盤邊敷坐具脫草鞋登其上。

禮拜三度。卽

降坐具着草鞋立前發音。諸僧起座付之。

行道一匝。堂中。

僧侶復座。

申對揚。置花菴持香呂。

脫草鞋蹲坐具上申之。每句末禮拜唱畢着草鞋。到始所返賜坐具於從僧復座。

北院御室御記蓮花光院供養云。散花師權律師行守持香呂花菴起。出佛後戶於西簷子取從僧所持坐具。更歸入同戶經僧座前進禮盤邊。敷坐具脫插鞋登其上。禮拜三度。唄第三四句。間閑禮。卽着插。

降立坐具前。次第散花。發音。諸僧起座唱之。中段一遍後讚衆經其列南方付持金剛衆後。

散花師於乾角唱下段行立正面。諸僧過其後方復座。散花師脫插鞋到始所返賜坐具於從僧復座。

堂童子收花菴退去。方復座。散花師脫插鞋到始所返賜坐具於從僧復座。

堂童子收花菴退去。堂達取御願文置右脇机。

跪散花机下拔取之。如元倚立鳥口就導師邊置之。

北院御室御記云。鳥口插願文并名香時事。大阿闍梨表白終頭。中間可宜歟。堂達起座進寄于机下。取鳥口所插之願文置脇机。

鳥口二柄也。一插御願文。一插名香。共倚散花机前。於名香者法會未始已前。預取之置脇机。但是新儀也。舊例堂達役云云。

蓮花光院供養文書曰。名香可插鳥口歟。答曰。曼茶羅供時多不插鳥口也。適又有插事歟。然而今度可入塗香器也。

打磬。

大阿闍梨開眼表白。

蓮花光院供養大阿闍梨次第云。

新被修復供養西方教主無量壽如來觀音勢至二菩薩尊像并所添顯地藏龍樹等聖容。香開

青蓮慈悲御眼。奉令五眼具足。佛眼真言云

云。

次磬一打。

次置香呂并五鈷念珠。

次佛眼印明。

次取香呂并五鈷念珠。

次五智四種法身之功德奉令圓滿大日真言云

云。

次磬一打。

次置香呂并五鈷念珠。

次大日印明。

次表白。

敬白祕密教主三世常住淨妙法身摩訶毗盧遮

那如來金剛界三十七尊九會曼茶羅諸尊聖衆

并大悲胎藏悲生曼荼羅四智四行十三大會塵

刹聖衆殊西方教主無量壽如來觀音勢至地藏

龍樹等諸大菩薩摩訶薩埵平等大會一乘妙法
蓮花經等八萬十二權實聖教惣淨法界宮密嚴
國土中帝網重々三寶護法慈悲願海而言。

夫々々々々々々々

大阿闍梨次第云。

次表白。私云。神下句雖載之。
依載先段略之。

此間堂達進出正面。取鳥口所挿願文置右脇
机。次進到御經箱安置机下取出經典分之。

但有無在
時儀。于時度者使參入。

北院御室御記云。正治二年十月十一日甲午。

天霽。有殷富門院御堂御佛開眼事。大法會

外敢無先規。然而晴儀印當所明遍數。自然

不法頗非慇懃歟。仍來十七日雖可被設法會。

尙背舊貫申行新儀。早旦予參御所內宿所。

東北寢殿。刻限女院渡御御聽所。予着鈍色裝束平
袈裟。雖須着宿裝束。殊存襲儀不然。

參上着堂中座。正南北間
敷之。澄

覺闍梨持香呂箱相從置磬臺邊退。予着禮盤。

次前方便。次打磬。次開眼。阿彌陀彌勒不

動。佛後壁着熏極樂都率曼荼羅。柱繪五佛

四波羅蜜八葉九尊等。如法如說各奉供養。

次第表白。

次佛釋。

五眼五智四種法身并三尊各別
功能更不飾詞正漁本文釋之。

次神分。

次五悔已下供養法如常。

次打磬。

次降禮盤復座。

次退佛前還宿所。澄覺持香呂箱追隨。被物

一重。入平
疊。裹物一送賜之。雖可被置堂內座。

被催布施取公卿侍臣之條已似法式。今爲非
分之密儀不可然之趣兼申之故如斯。屬夜陰
退出。

此間仰度者。

勅使參上立中門邊。

非參議院司下逢歸昇就簾下申事由。

奉仰歸出召勅使。

勅使參進就禮盤下仰賜度者由。

藏人。或五位殿上人。取菅圓座一枚敷公卿座前。當納言座

程數之。
公卿座末。

勅使着圓座。向座上。

院司。或公卿。
或四位。取祿賜之。大褂一領。

勅使降庭拜舞。

懸祿於左肩正笏降自腋階。徒踐進出砌外
舞踏退出。

北院御室御記蓮花光院供養曰。大阿闍梨開眼表白。
句々金相。聲々玉振。上皇頻述褒美之詞。

群卿皆催隨喜之淚。于時度右近衛中將成家
朝臣參上立中門外。右近衛中將保家朝臣。
女院別當降中門廊東沓脫揖歸昇入車寄戶。經中

門廊并東對屋南孫廂透渡殿寢殿南簷子等。
參御堂北方卯酉廊南面戶簾下申事由。卽經

本路降中門廊南妻出中門外告召山。就使參

進。其路如申經。北方公卿前入正面間。於禮盤

後仰度者。就大阿闍梨右邊可仰之。失儀之甚也。

此間判官代藤原信經。

兼院藏人

取菅圓

座一枚敷。北方公卿座末。今度被用法金剛院

供養例。彼時五位殿上人役之。而當時參上

五位弁官五位藏人近衛司等英花之輩也。

役頗無骨之間藏人敷之。次勅使着圓座。隆

雅朝臣。女院別當取大褂一領賜之。次勅使懸

祿於左肩。正笏從御堂北方卯酉廊東階降砌

下舞踏。經前庭出中門退出。

中山入道內府記光明心院供養云。度者使左中將定

能朝臣。帶劍取笏參入。五位判官代木工頭親

雅。常儀藏人數之歟。而法金剛院供養日甲斐守範□數之被用件例云々取菅圓座一枚出西子午廊格子遣戸。本公卿座等也。經卯酉廊。打出廊也。弘庇公卿座下頗倚東敷。頗早速歟。度者敷之帶出着也。

御誦經使參入。

院司申次如前。

勅使着圓座。不撤度者使座用之。

賜祿拜退同上。

藏人撤圓座。

北院御室御記蓮花光院供養云。次御誦經使左京大

夫顯家朝臣參入。内藏頭仲經朝臣出仕乍置彼人也爲勅使無其理歟。

保家朝臣申次之。勅使着圓座。不改度者使座。頭家兼朝臣。女院別當

賜大褂一領。勅使降砌二拜。可拜踏也。

退出。信經進出撤圓座。

中山入道內府記光明心院供養云。次御誦經使能登

守通盛朝臣參進直着圓座。

此圓座度者使之時

者自內藏寮所修也。仍多內藏頭爲使者。障之侍者勿論。

法金剛院之時越後守清隆朝臣爲使。彼時內藏頭不出仕歟。

膠柱之故也。師時記注清隆朝臣。但親隆卿記注基隆又如何。

抑通盛朝臣不持笏。舞踏之時只持祿計舞踏。似無便宜。

但父卿爲內藏頭之時。爲千僧御誦經使所爲如此。追

彼例歟。未知其理尋源中納言雅賴。同頗奇之。持笏可着

座也。餘人昇堂雖不持笏。度者御誦經使可持笏也。

大阿闍梨表白訖讀御願文。

口傳曰。願文八顯宗ニハ高ク讀之。密宗ニ

ハイタク不聞程ニ可讀之。時ニ文言モ可聞也。顯ノ表白ナドノ様ニ聊甲乙ニニヒキニ可讀也。

高野丈六堂供養大阿闍梨次第云

次置香呂五鉢取願文讀。

表白了之後委趣見于願文云々。如此稱後可御

揚經題。

高野丈六堂供養大阿闍梨次第曰。

次揭經題。

讀願文了之後有新寫之御經可奉拜題名云々。如此稱後揚經題也。

次打磬。一。

次發願。

至心發願

開眼開題

功德威力

倍增法樂

出離生死

及以法界

恭敬供養

天衆地類

禪定聖靈

頓證菩提

平等利益

次五大願

衆生無邊誓願度

福智無邊誓願集

法門無邊誓願覺

如來無邊誓願事

菩提無上誓願證

禪定聖靈成正覺

次打磬。一。

也。

五大願了後一切諷誦云々。如此稱了打磬

次讀經。

經端少分可讀歟。

次打磬。

次堂達獻諷誦文。

次打磬。一。

次發願。

至心發願

諷誦威力

天衆地類

倍增威光

禪定聖靈

往生淨刹

頓證菩提

天下法界

平等利益

次教化。

次四弘

次堂達進返取諷誦文問于咒願師之前。時起居隨

衆生無邊誓願度

次佛經釋。

煩惱無邊誓願斷

次佛經釋。

法門無盡誓願知

次佛經釋。

無上菩提誓願證

次佛經釋。

禪定聖靈成正覺

次佛經釋。

次小祈願。

次佛經題。

依諷誦威力之故。禪定二品聖靈出離生死

次佛名。

頓證菩提之御願奉令決定成就。

次佛名。

摩訶毗盧遮那佛名丁

次打磬。

一切諷誦云々。

次讀經。

次打磬。

阿彌陀寶號丁

南無恭敬供養新寫妙典

功德威力

次教化。

次打磬。一。

一切諷誦云々。

次打磬。

地藏菩薩名丁

次教化。

次打磬。

阿彌陀寶號丁

次打磬。

次打磬。

次佛名。

大阿闍梨次第曰。經稱云。有新寫御經。可

與經取佛名。
加。

奉拜題名。

次揚經題。

蓮花心院供養次第曰。次取右脇機所置之經
稱曰。有新寫御經。可奉拜題名。

次揚經題。

南無妙法蓮花經序品第一云々。
諸僧同揚之。

北院御室御記能經入道堂供養云。分經事。

導師。
花嚴經第一卷。

題名僧第一薦。
同經廿九卷。

同第二薦。
同經三十卷。

同第三薦。
大集經三十卷。

同第四薦。
日藏分十卷。月藏分十卷。

同第五薦。
同經三十卷。仁王經二卷。法華經八卷。

同第六薦。
涅槃經四十卷。後分二卷。

像法決疑經一卷。

佛名教化。

大阿闍梨次第曰。次取如意。御

功德威力護持御願

南無恭敬供養新寫妙典

光明心院供養次第曰。次佛名。

功德威力護持善願

南無恭敬供養一乘妙典

准后御口傳云。

如意與經執具事。

如意ニ經ヲチガヘテ持也。御導師等以之
祕藏事。稱題名教化事。

揚經題之後用佛名教化事高座作法也。然
而密宗之習平座用之常例也。此事見尊勝
陀羅尼供養注。

打磬。

大阿闍梨次第云。次置如意。稱曰。一切

諷誦。次磬一打。

讀經。

口傳云。經供養小讀經時ハ經多レドモ宗ト

摩訶毗盧遮那寶號一打。

阿彌陀寶號一打。

妙法蓮花經名一打。

淮后御口傳云。

有經ヲ殘テ小讀經ニハ用也。縱令曼茶羅供
次ニ理趣經法花經ナド有バ理趣經ヲ小讀經
ニハ可用也。如法花經卷數ノ多物ハ何卷ニ
テモ取テ可用也。強一卷ヲ讀トハスベカラ
ズ。纏繙ヲ結テ置脇机ニベケレドモ。其間
ヒマナケレバ卷ヨセテ手ニ持テ。發願四弘

等終テ供養法散念誦間ナドニ紐ヲモユイテ
可置也。

神分。

大阿闍梨次第云。次取香呂神分。

佛經釋事。真言師不用之。表白中述佛經功
能常習也。堪能人吐妙辨ハ非其限。

打磬。
蓮花心院供養次第云。經端少分讀之。
止轉經。
說法。

大阿闍梨次第云。次取如意佛經釋。

眞言宗
別
希
不
用

來。表白次述功用又爲常法式。
就中有舞樂之時尤可略之歟。

蓮花心院供養次第云。次取如意佛經釋。
佛經釋祈願已後爲御願圓滿。

大阿闍梨次第云。次取如意佛經釋。
藥師寶號丁。
奉爲金輪聖皇天長地久。
請乞真言教主大日如來殊本尊界會。某尊兩部
諸尊一切三寶降臨道場納受供具。々々々某

人轉禍爲福滅罪生善無邊之悉地令決定圓

滿。某寶號丁。某經名丁。

爲院內泰平諸人快樂。大聖不動明王丁。

爲伽藍安穩興隆佛法乃至天下法界平等利益。

在尊丁。大悲觀自

次置五鉢念珠。

五悔。

上西門院御堂供養大阿闍梨次第云。

次五悔。或說五鉢并念誦神分已後五悔已前置之。或說持之。

勸請。

上西門院御堂供養大阿闍梨次第云。

次五悔。是五悔之間就置五鉢念珠之

持者。此處可說。五鉢念珠等五悔之間令取香呂許也。

次勸請。

五大願。

大阿闍梨次第云。次置香呂。

次讚。

讚。下座誦之三段打鑄鉢。

北院御室御記供養蓮花光院曰。勸請間預慶快置鑄鉢。寬俊前置鉢。覺列時所用鑄鉢。澄覺前置鉢。

次寬俊誦讚。四智。心略。西方讚。

次寬俊誦讚。三段。鑄鉢如例。

上西門院御堂供養大阿闍梨次第云。

次讚。妙語二段初中

光明心院供養次第云。次讚。四智。佛讚。

普供養真言。金剛薩埵讚。

三力偈。

打磬。

打磬。

大阿闍梨次第云。次置五鉢念珠。次普供養。

次供養法。

光明心院供養次第云。次四無量觀以下印明等。

次散念誦。一字磬打之。

次置五鉢念珠。

次八供養。

次事供。塗香花燒香飲食燈。

明佛布施闍伽。

高野丈六堂供養大阿闍梨次第云。

次佛布施。乍三度取具加持之。

置壇左方。

次闍伽。

上西門院御堂供養大阿闍梨次第云。

次散念誦。如常。

次磬一打。

次誦一字真言。

次置五鈷念珠。

次八供養。

北院御室御記蓮花光院
供養曰。次供養法。其中間

女房參進申案內。上皇起座渡御御堂廊御所。

卽供御膳。上皇還御御聽聞所。預撤諸僧前

經机。振鈴後。諸僧唱阿彌陀真言。

後鈴了誦讚。

北院御室御記蓮花光院
供養云。後鈴了寬俊誦讚。

四智漢語。心略。

漢語佛讚。

光明心院供養次第云。

次讚。西方讚。心略讚。

漢語第三段。

普供養。

祈願。

禮佛。

打磬。

大阿闍梨次第曰。

次取香呂并五鈷念珠。

次廻向。

廻向。

大阿闍梨次第云。

所修功德。

廻向三寶願海。

廻向本尊界會自受法樂。

廻向一切神等。

廻向三界天人。

廻向聖朝安穩。

所修功德。

廻向々々々無邊御願決定圓滿。

廻向院內泰平諸人快樂廻施法界。

廻向大菩提。

至心廻向。

廻向天下安穩。

廻向方便。色聚上萬
出之。

大阿闍梨次第云。

次置香呂并五鉢念珠。

次解界撥遣等。廻向方便
間用之。

打磬。

大阿闍梨降禮盤着平敷座。

大阿闍梨次第云。

次取五鉢念珠降禮盤。

紫金臺寺御室御記八條院御堂供養曰。供養了下座着

正面小疊。疊上敷茵而押去片方。別敷草座

居其上。

蓮花心院供養次第云。

次取香呂三度禮拜。

次置香呂。

次着平座。

此時十弟子取脇机所安之香呂箱置座右。

取居箱置座左。又撤禮盤上坐具。

同次第朱書云。自左令降。十弟子獻草鞋。

上西門院御堂供養次第云。次着平座草座上。

仰赦令并勸賞。

或仰赦令復更仰賞。

職事奉勅參上申事由仰上卿。

依御堂供養可被行非常赦令作詔書。但觸伊勢太神宮訴之輩非赦限。拍者有無不定。
可依時議。

此次仰勸賞事。

上卿進大阿闍梨座下仰賞。

法親王爲導師時如斯。凡庶時職事仰之。或法親王猶有職事仰例。

北院御室御記 蓮花光院供養 云。頭弁資宗朝臣參進

蓮花光院供養

直申可謂無禮。

蓮花光院供養。

御導師予重方仰之。

心。

上西門院御堂供養。

御導師同前。頭中將寶宗朝臣仰之。

妙音院入道大相國

于時左大臣

勸賞事。

今度儀無

謂。職事仰上卿。

上卿可仰導師也。

故中院

入道右府如此。故左府被難之見曆記。

中山入道內府記載此

中御門左府記 上西門院御堂供養 曰。仰勸賞事。

實宗乍

帶劍欲仰勸賞。而傅公保可解之由示之。仍

撤之後被仰。同記曰。自公保許有書狀云。

明日七日帶劍者不可候歟。笏許歟。答云。

劍笏不可候。笏不可候。又仰勸賞之事。直

可仰御導師歟。先可觸上卿歟。答。先觸上

卿。次仰御導師。所御賜物之

時可帶劍歟可隨所便歟。贈

已上此定勘付送了。

中山入道內府記 光明心院供養 曰。藏人左少弁兼光。

光明心院供養

曰。藏人左少弁兼光。

跪左大臣座邊仰勸賞事。隨左府目許參大阿閣梨座下仰之。其詞曰。依令申請給。以權律師成賢轉賜權少僧都。大阿閣梨居直令奉給。先就上皇御所簾下奏事由。次可仰左府獻。光明心院供養時。嚴親兼光卿。于時爲藏人左少弁所爲此定也。惣理之所之可然歟。法親王爲

大阿閣梨時。大臣可仰賞歟。但又職事多仰之。兩例載左。

證金剛院供養。

高野二品法親王爲御導師。堀川左大臣仰賞。

法金剛院供養。

御導師同法親王。花山院左大臣仰之。

宇治九體阿彌陀堂供養。

左大臣仰之。宇治王爲導師。中御門左大臣仰之。

光明心院供養。

門左大臣仰之。御導師高野二品法親王。藏人師能仰之。

歡喜光院御堂供養。

御導師後入道一品親王。頭中將家通朝臣仰之。

八條院御堂供養。

御導師同前。藏人師能仰之。

中御門內大臣申故宮云。大臣陪座之時

職事仰大臣。大臣參進須仰賞。今家通

經南簀子自正面間東邊昇孫庇。跪法皇御所長押下。奏勸賞囚免事。自本路退歸。跪關白後簀子又申之。依御許跪左府後簀子。左府被居直座上方兼光仰之。次左大臣起座自座前直進。經散花机少跪導師法親王御座西方。疊外親王左方也。仰之。法親王頗居直令奉之給。

左府仰了經本路復座。此儀者。鳥羽證金剛院供養之時高野御室爲導師。堀川

左大臣起座被仰之。其時親王避座相對致泰之。凡仰賞之時召御導師於上卿前仰之。或又職事仰之。而依親王被致敬禮云々。而又大臣爲勅使來座下。仍親王又動座歟。今度不令動座給。只聊居直令奉給。法金剛院供養日依鳥羽儀堂放花山院左相府就導師同法親王座下被仰之。今日儀大概被摸法金剛院例。仍有此事。凡上西門院法金剛院內被立御堂。其供養日。此左府不被追仰。以頭巾將資宗朝臣被仰之。今更致非彼意趣歟。只被隨時議歟。其時左大臣師長卿難曰。

北院御室御記曰。勸請賞事。大阿闍梨降禮

盤之後御誦經導師未進已前仰之。職事次以十弟子大阿闍梨。若其座人蒙賞ハ仰給之。其詞ハ無風情歟。次座ヲアガル。若十弟子

ナドヨルベキ便宜モナキ處ニハ不被告仰事モ有也。經範ハ中御室ノ始タル孔雀經法ノ賞ニ成就院僧正ノ律師ニ成ケルヲバ。某大法師座アガレト仰レケリ。上卿ナドコソカクハイハメ。アマリ也ト人云ル也云々。仁性ナドガナリシハ全不被仰。孔雀經ニハ以承仕被仰事モ有之歟。

准后御記云。勸賞事。當座人浴恩之時。職事仰賞之後召十弟子。十弟子參進仰觸之。其後直座。

次誦經導師。

上卿到公卿座末召內記。仰可草詔書趣。
之。
其詞如職事。

召鞠負佐仰可原免囚徒由。

依御堂供養可被行非常赦。詔書施行以前罷向獄門令原免囚徒。但觸伊勢太神宮訴之輩

非赦限。

納言一人參陣行赦詔書事。

或詔書事於陣仰納言。只詔書施行以前可原

免囚徒由仰當座上卿。上卿起座居公卿座末

召仰鞠負佐了復座。此時可草詔書
趣不仰內記。

上卿仰勸賞等。

叙位。仰詔書。起之。
次仰內記。

任官。召外記。於
砌下仰之。

國司重任。

綱位。已上兩事召弁官
於堂上仰之。

預取下座磬臺移立禮盤右邊。

撒右脇机
立之。

誦經導師替着禮盤。

從僧置香呂箱於磬臺邊。

或導師持香呂進。

准后御記云。誦經導師事。或大阿闍梨行

誦經。其時無別導師。晴儀大略有別導師。

中山入道內府記光明心院
供養曰。次諷誦導師權

少僧都有信第三人。替着禮盤。法親王於下座令
之。信進着

打磬。

三禮。

如來唄。

打磬。

表白。

堂達授御誦經文於導師。

先之六位判官代。

主典代撤之。
紙裏紙傳之。

授堂達。

或威儀師。

綱掌傳
之。

授堂達。

北院御室御記云。覺俊曰。誦經帳ニ公家ノ

モ本所ノモ院宮ノモ何モ机ヲ立テ安也。

其期ニ取集テ綱所一度授堂達。堂達幾度ニモ

カサネ若ハ度々ニモ計テスベシ。重タルヲ

バ佛前ニテ乞咒願
了。乍重往返引返是ヲ每枚讀

體也。是ハ綱所モ此定ニスル也。

蓮花光院供養文書云。御誦經事。主典代撤

裏紙懸紙授六位判官代。判官代於後戸邊授

堂達。此事供養法間早速可有沙汰。後鈴了

可授堂達。

中山入道內府記光明心院供養曰。次院判官代源有

雅於西中門廊召取諷誦文。下家司獻之。

公家。年月下寮官二人加署。右狀只諷誦所謂如件云々。若可書子細也。

院。署。中宮大夫

女院。中宮權大

中宮。

夫署。大夫加

白川殿。

年預家司左少將
時實朝臣加署。

入道大相國。

草內藏權頭長光
朝臣。清草予。

願主。

草俊經卿。

清書予。

持來公卿座末方堂達。

阿闍梨仁隆讀
衆下聽也。

進來此所。

自僧座之乾角
間出孫庇也。

取之復本座列立。紙裏等授誦經導師。

初度

是公家歟。次又一枚是院歟。次三枚是女院中宮白川殿歟。

不申

次二枚禪閻并二品歟。惣堂達四度往來。每度打鐘也。

以

請圖書官人。

打之。

打鐘三度。

導師讀御誦經文。

打磬。

發願。

佛名教化。

堂達返取御誦經文。請咒願復座。

雖有所々御誦經不過三段。其作法皆同。

口傳云。諷誦ハ上様ノハ各別行之。平民ハ

アマタヲ取重テ讀之。多時ハ三段計ニ讀之。

此時ハ教化ハ必可替也。

北院御室御記光明心院供養雜文言

云。所々御誦經文事。

大臣以下家佛事。公家上皇被行御誦經事。

先跡希有也。而今度可被行之云々。被行所

所御誦經之時。先例先公家。次本所。次上

皇以下。今度雖可准舉頗異彼等。或女院或

后房等。尊卑差非違。仍爲本所之時。皆上

皇以前被行之尤有其謂。而今度雖爲本所又

是凡人也。院宮以前令行之似有憚。進退雖各別。御誦經被行之所七箇也。公家院女院中宮白川殿入道本所。各別被行之。爲導師有煩歟。又曰。景推移歟。公家本所之外縮重御誦經文行之。是先例也。彼定欲縮之所計之其數四度也。公家本所院女院中宮自川殿已下。五度被行者其數多之。又重交本所於他所事先跡不分明。仍召覺俊相尋兩條之處。申云。故富家入道宇治九體堂供養。元康治有御幸被行。公家上皇賀陽院已下所々御誦經云々。相叶今度之例。而綱所無委細記。諷誦次第等不分明。可被相尋歟。

事被行之。但御願文御誦經事等本所當時渡御。有院并殿下北政所本所等御誦經。縮四處三處被行之。先院。次

殿下并北政所。次本所。是足爲先規。然者今度以此兩箇例縮七度三度被行。院宮之後可被行本所歟。先公家。公家被重他所事都無傍例云々。次院并女院中宮。院宮重之事尤便宜也。次本所。次白川殿。次入道大相國。抑川殿雖爲准后。又不可似院宮。仍本所次可被行之也。大略此定候了重被談仰中宮權大夫條々內。誦經文可行重事。且準據先例。七所誦經三度許可被行之旨所存知也。所謂。先公家。次兩院中宮。次本所并白川殿。入道相國。可何樣哉。且可被相計也。

返事云。此定神妙也。但第三度次第頗不叶于所存。先白川殿。次入道。次本所。此定可宜歟。爲淮后之人。爭在凡人之後哉云々。

被行御誦經次第以本所爲後事。
南院供養。長承四年。

院 大殿并北政所重之。
御室

勝光明院供養。保延二年十一月廿三日。

御誦經五箇所

內藏寮院 女院

大宮 前齋院

被行次第

先內藏寮 次兩院重之

次大宮前齋院重之

北院御室御記曰。隆海僧都來申曰。

來九日可勤咒願役之旨有其催。起居之條何

樣可存哉。賀陽院御堂供養之時。故忍辱山

僧正寬邊勤仕此役。所々御誦經每度起座。

有咒願時人頗傾申。僧正後日聞之。披陳曰。

御誦經皆爲貴所之故每度所起也云々。而今

度件條何樣可存哉。返答曰。咒願師或起或

居。是兩說也。依何施主之尊卑可有起居之

禮儀乎。但不起座尋常之說也。今度可存其

旨。

打磬。

導師降禮盤復座。

北院御室御記曰。蓮花光院供養

導師法印權大

僧都成寶持香爐進立佛前。小禮着禮盤。

次打磬。三度。

次三禮如來唄。

次打磬。一度。

次表白。

次堂達澄覺持公家御誦經文起座。經西南兩
廊就導師左邊授之。先是後供養讚了。六位
判官代藤信經取公家上皇殿富門院宣陽門院
等四箇所御誦經文。主典代傳之參進候西弘廊。
堂達出佛後戶跪取之復座。其內令取公家御
誦經文一通。逮啓白終頭授導師而已。

次打鐘。三度。堂達退時出後戶邊仰之。須進出南砌下催
之鐘撞。隔中門西幔難見相。兼仰綱所於幔邊同
堂達進退仰鐘撞可令打申下知之。

次導師讀公家御誦經文發願。此前不打磬。
忘失歟。

四弘小祈願佛名教化之間。澄覺持參上皇御誦經文授導師。則返取公家御誦經文。跪咒願師法印權大僧都仁隆座邊誦咒願。仁隆執香爐乍坐唱咒願。澄覺更起到禮盤前讀御誦經文。經本路復座。

次打鐘。

次導師讀經文。已下作法同上。

次澄覺持參本所并宣陽門院御誦經文。於本座引本

累兩法則次第如前兩度。導師并堂達兩通諷誦文乍通。

累司返讀之異常儀。

緯訖打磬。

次導師降禮盤復座。

賜布施。

大阿闍梨。

被物。

大臣或納言取之。

裹物。

大臣取被物時參議一萬取之。或中納言上
蔥有例。納言取被物時四位上蔥取之。

自餘布施等。

公卿取被物。殿上人取餘物。

或皆置被物了置裹物以下。此時大臣縱取

被物。其未及納言已下。故四位取裹物。

紫金臺寺御記八條院御曰。次誦經導師登禮盤。

取磬可置佛前也。兼日或臨期皆忘却。尙色衆座打之尤非例歟。

表白教化省略而優也。導師下座無布施。日來布施有否事。檢

諸家日記全無其例也。次頭中將家通進來仰

勸賞曰。以阿闍梨公賢補權律師者。次置布

施。內大臣宗能置被物之次被語曰。大臣陪

座之時者藏人頭觸大臣。大臣進參可申勸賞

也。而家通直申專無禮事也。又大臣取被物

者。中納言可取裹物也。而今參議隆季取之

又以不可也云々者。聞此事專偏執歟。見先

例兩儀共存。強不可及疑難。

北院御室御記蓮花光院供養曰。

大阿闍梨。

白織物被物一重。

平長左

衛門權佐清長。女院官代

裹物一。

絹墨白布七端。右宰相中將公國朝臣取之。

大臣取被物時。參議上蔥取裹物。是爲恒

規。且上西門院八條院御堂供養如此。而

法金剛院。歡喜光院。蓮花心院。光明心

院供養等。中納言上龍取製物。隨又八條

院御堂供養。中御門內大臣取被物。參議

隆季卿取製物。內府偷申大阿闍梨云。大

臣取被物者。中納言尤可取製物者。此趣

見故宮記。兩例已雖相分。今度被用法金

剛院先跡。中納言尤可取歟。

錦被物一重。

黃地蘇芳浮線草。
内人臣手長下野守親房。

官代判

御綾被物三重。

萌木一重。紅草。
款冬一重。青草。

縲一重。白草。

綾被物十二重。

已上被物十五重。大宮大納言以下公卿取之。

手長院六位。

判官代左兵衛尉源俊實。

藏人橘以康。

藤信經。女院判官代。

法服一具。在打製。

鈍色裝束一具。在香織物裏。

錦橫被一帖。在蓮打枝。

練貫一裹。十匹同。

絹一裹。十匹同。

黃絹一裹。千匹練村。

絲一裹。

有兩同
濃裹。

綿二裹。

各五十五兩
付濃裹。

紺布一裹。

十端青村
濃裹。

藍摺布一裹。

十端同
墨。

上童裝束二具。在青村濃裹。

一具。

二藍打上下。

唐款冬衣。

黃衣。

黃單。

顯文紗赤色上下。

紅打衣薄色。

紅單。

已上布施等殿上人取之。

供養米。

大阿闍梨。廿斛。

院御方加布施。

大阿闍梨。

織物被物一重。大宮大納言。

裹物一。五條宰相取之。

宣陽門院御方加布施。女院御方。

六條中納言取大阿闍梨被物。織物。

隆雅朝臣取同裏物。

北院御室御記光明心院云。中宮大夫隆季參語

曰。今度堂供養所々可有加布施。而如法被引之者殆屬夜陰歟。近衛院御懺法等御布施多之時。導師及請僧一和尚許被引之。已下布施等事終以送文被送遣各宿所。今度被用

此儀尤可宜歟。且粗有先蹤云々。
色衆。

被物。公卿殿上人

裏物。殿上人

北院御室御記蓮花光院
取之。供養曰。

色衆。

僧綱。

綾被物各一重。

裏物各一。

白布五端
絹裏。

鈍色裝束各一具。

凡僧。

平絹被物各一重。

裏物各一。白布三端
紙裏。

鈍色裝束各一具。

已上殿上人取之。

色衆。

僧綱。各五斛。

凡僧。各五斛。

院御方加布施。

色衆。

裏物各一。殿上人取之。

宜陽門院御方加布施。女院御方。
此間賜威從以下祿等。

威儀師二人。

裏物各一。白布三端。

從儀師二人。

裏物各一。白布二端。

十弟子八人。

持幡童二人。

螺吹二人。

鏡持二人。

荷輿丁八人。

已上白布各一端。

中御門左大臣上西門院御堂供養記云。抑取
加布施事。院司公卿并殿上人取之者例也。
近代之義不申子細。已似所濫。仍無左右宇
□依人々失錯。現身之不覺勿論次第也。
撤布施并香爐箱等。

北院御室御記蓮花光院供養曰。從僧入佛後戸撤諸
僧布施并居箱香爐箱等。十弟子撤大阿闍梨
布施。

所司敷筵道。

還列。如追儀。

上西門院御室供養次第云。次還列諸事如上
堂。但留執蓋等乍列之御輿經反橋御堂之所
渡御。北院御室御記蓮花光院供養依雨略還列。大
阿闍梨以下自脇退出。

補供僧。

始行業。先供養。
次例時。

賜布施。

北院御室御記供養光院云。傳聞今夜被補供僧

寺司等。

別當

二品法親王

供僧三口

權律師賢清

法橋練性

大法師源賓

執行

覺暹

勾當

永賢

供僧三口參上。

宿裝東平
袈裟。

權律師賢清始行供

養法。

有啓白。五悔已。
下法則不出音。

着平座以後。大法師

源賓始例時。三人行道各復座。賜布施。

口別被物一重。
墨物一。殿上人取之。

仙院還御。

御本云。

貞治二年八月廿七日於高山寺禪阿院草
菴兩卷抄記了。上乘院宮僧正不審篇目
等條々被注送之。依之所思企也。代々
御記御口傳等載之。努力々々不可外見
者也。

禪阿院御室法守御類聚也。沙門御判。

續群書類從卷第七百六十五

釋家部五十

應安七年曼荼羅供見聞略記

後光嚴院畫
七日御法會

應安七年甲寅三月十八日。舊院嚴院御四十九日御法事於柳原御所被行之。奉行日野中納言忠光卿。同右小弁資康朝臣云々。

大阿闍梨權僧正宗助。號理性院。

爲御籠僧內護摩師白元御所中休所御既祇候御卅五日七僧法會勤咒願之光濟大僧正專雖

可有祇候。春日神訴最申加斟酌舉申理性院畢。仍今日出仕。以下事一向光僧正所

扶持立也。

職衆十二口。方度無別請人。一向アサリ

方請之。不及出請定歟。
賴淳任惠伊與法師。唄。

光信大納言大僧都。

賴淳任惠伊與法師。唄。

降宥民部卿僧都。

性憲弘誓弁僧都。散花。

治部卿律師。

已上持金剛衆。

大通仙乘阿闍梨。

刑部卿

宗信

合體。

按察成淳

少輔

弘誓

宮內卿律師。

十弟子四人。

源圓

堂達。

大夫亮顯アサリ。

居箱

兵部卿俊憲大法師。香呂箱如意。

大法師。草座。圓濟大法師。坐具。

持幡童二人。右。舞裝束青色。左右同用之。

輪羯磨鈴三杵。但於不置五脗。金剛盤等如常。

阿登丸。慶壽丸。

執綱二人。五位。

執蓋一人。六位。

出仕共奉人事。

扈從僧綱一人。

大納言大僧都。職衆內。

從僧二人。

能登光僧正侍。

越前大アサリ侍。

世圓都維那。

仙秀ミミニ

中童子一人。染狩衣。音一丸。

大童子四人。如木二人。

列二人。

其外力者恪勤法師等。

堂莊嚴事。柳原御所日野忠光卿私亭。

今度爲仙洞矣。

宸殿東向五箇間與三箇間合十五坪道場也。

御二十五日七僧法會會場是也。中央立佛臺懸兩界曼荼羅。

右佛加潤

大法師。草座。

圓濟大法師。坐具。

云。其前居壇。如常。打槧引廻五色糸。五瓶立花。造花五色蓮花。四面備香花。四角立燈燧供養。

輪羯磨鈴三杵。但於不置五脗。金剛盤等如常。

今度不用五種鈴。壇四角五色佛供弁備之。壇前禮盤。

在半帖。左右脇机又以如常。左机上灑塗兩器。在散帖。右机上兼無置物。

十弟子取持如意等是歟。大阿闍梨座。

新寫理趣經一卷。并佛布施二裹也。置之。

右机上兼無置物。

如指圖。職衆前立机各置新寫理趣經。正面北脇

間大床南北行。追長押。立散花机。机上案花

箱十二枚。葩卅枚許。各納之云々。覆帶地敷等如常。又傍

机前足而鳥口插御願文。同机下置坐具一枚。

乍疊。是散花頭料歟。

座莊嚴事。

自上中門內至堂前。系幡八流立之。一巡。其

間三枚庭道敷滿之。薦也。掃部寮所役。庭道北

端。上中門軒下。左右白木机二脚立之置列具。

可置中阿

切妻歟。又上中門外東西行幔一帖曳之。集會如何。所前同之。南北行。又集會所內左右南北壁押張文。職衆交名也。又東庭幄屋被儲之。本所沙汰。誦經物如常歟。

申尅。奉行弁仰集會鐘。

圖。柳原御所。故日野亞相資明私亭。當時子息忠光卿相續。今度爲仙洞矣。

惣在廳威儀師。覺遲。公文從儀師等參候御車宿邊。役人并職衆遙參催之。執蓋執綱役者參之時。課掃部寮令敷筵道云々。次職衆參入各着衆會所。御車宿也。守左右帳文駒取也。尻。

職衆大略參入之後。綱所以鑑取催大アサリ參事兩三度。共奉人悉調之後。大阿闍梨自北臺妻向御所中。降立。從僧仙秀役鼻廣。扈從僧綱。召具之。力者大童子降立。十弟子四人持

法具而相從。但十弟子自門內經殿

上北直參向棟門脇。

大阿闍梨出

北面唐門東行。行烈次弟。

經裏檜垣内。自唐門至棟門。其間路次半町許歟。

先力者六人。

次大阿闍梨步行。

次扈從僧綱。不及召具從僧歟。可尋之。

次從僧二人。

冠者原召具之。

次中童子一人。同。

次大童子四人。如木二人。

次恪勤法師原也。

入自棟門直到上中門下。幔內。十弟子參會相

從。持幡童同自門內參北所。

頭奏大衆扶持之。先々綱

所爲引頭職衆調烈。職衆各於中門下邊

梨脫鼻廣着草鞋。役人如進中筵道。持幡立

前。執蓋役後。十弟子各持法具。左右相分。

烈調而讚二反。鉢音貝聲連續。徐引烈而到

堂前之刻階下。爰讀頭移中庭道四突一遍

畢。夾鉢於脇登階昇立大床。又突之漸立寄

正面南柱際。迫長押

其間合鉢人移中庭道。

突鉢等如前。立加頭南讀衆持金剛衆一行。

弁登^{登階之時者。}立^{立鎌役}各讀衆之南。南上。鎌持

二人堂上^{者傍。}鉢音連續吠聲未斷。大ア

ナリ又昇殿立大床。十弟子自左右進入各置

法具。左右上首居箱香呂箱。^{在如意。但机上不置之。左右共板敷}

也。

左右下薦敷草座坐具。其儀如常。上首二人

歸降階下。^{蓮道請取左右玉幡。}兒童御退出。

歸上^{請取左右玉幡。}兼有其用意。

十弟子四人。經大

床南行着十弟子座。先大阿闍梨直進寄禮盤

前蹲居。置扇取香呂^{杵搗樣等}不見。三禮置香

呂^{香呂在箱中。置之時又如元。}登禮盤着座。

次置五牀分金剛盤上。

次持金剛衆下薦前進入。^{正面}無言行道一

匝。

譜衆四人猶在大床。鉢音不斷。吠聲同之。

其儀如常。行道畢各着座。

草鞋自引直之。

次讀頭突返鉢返渡鉢於鎌持。讀衆悉着座。

鎌持請取鉢置散花机下邊退下。法螺吹卽堂上大床正面南邊

着座^{可尋之。貝置何所乎。}

次大阿闍梨放袈裟。威儀前方便等畢。諸衆

着座之後。執香呂^右。爰惣在廳威儀師登

階。於正面大床催惣禮。^{於座三拜。或收肩於胸。或置座右。二音突際催之。}

次職衆惣禮^{或袖下拱。其作法末一准矣。}

三拜之後各着座。

次大阿闍梨振鈴。

次執香呂。右。下座。打磬二度。

次唄師^{印。賴淳法發音。}堂童子進出賦花芭。

右各二人進出役之。但坐具不置之。仍散花頭潛招寄堂童子示其旨之間。錄出而取與之退出畢。經本路退去。

次散花師起座^{持坐具花芭等。向佛前。正面}蹲居。

作法如常。唄第二句訖。散花師發音。

各起座着草鞋。立座前板敷第二段。初段畢。又諸衆同音。頭又

衆諸

第二段畢。諸衆發音之時。頭始行道。諸

衆相從。頭立留佛左後。諸衆第二段畢。

頭又第三段畢。諸衆又第三段發音之時。

頭始行道漸至正面。行道共一反也。頭聊立寄坐具南邊佛方。諸衆

經正面各立座前。第三段畢各着座。頭獨

立直坐具前。卽降立坐具上。袖下拱申對揚。其詞曰。

南無法界道場三密教主舍那尊。

四方四智證誠密教 天衆地類倍增法樂

國內神等威光倍增 先院聖靈成等正覺

護持大王卽成悉地 院內安穩興隆佛法

法性制底甚深妙典 御願成弁金剛手菩薩

傳聞。今度自阿闍梨方注折紙。兼日送遣

散花頭人許云々。但武家御壇主御用意也。

仍護持大施主々々又所願成弁等云々。

而施主內親王御治定之間。改此二句者也。

對揚畢頭復座。對揚之間。堂童子進出撒花菖。仍頭分重不及撤之後承仕收宣撤之云々。

次下座打磬一度。

次大阿闍梨開眼。其詞曰。

新圖繪供養セラレ給ヘリ。金剛胎藏兩部

法曼茶羅中臺ノ大日如來ヲ奉始等云々。

佛眼真言。大日真言。下座打磬二度。

次表白。先袖下。或置香呂。終頭。物在廳登階到散花

機下蹲居。先取鳥口。脫結次取御願文。

鳥口如元傍在之。向堂達人而氣色。爰堂達起座。進出

大床請取御願文。堂達乍立欲請取之。網所無左右不渡之。堂達蹲居後授也。

堂達入自正面就阿闍梨之左後。隨便宜歟。捧

御願文。阿闍梨執之暫置左机上。堂達復

座。阿闍梨表白訖讀御願文。微音讀畢置

左脇机。佛布施西。

次新寫御經有等唱畢。執經解紐而揚題名。

諸衆同尚持經於左手下座。磬一度。發願四

弘畢。一切普誦唱畢。又打磬一度。阿闍

梨并諸衆小讀經。次打磬一度。止經金歎。阿

閣梨卷經結紐如元置脇机。

次惣在廳又登階。御諷誦四通懷中之。於大床氣色。堂達如元進出而請取之。今度兩方乍立授之受取之。惣在廳聊觸堂達之耳。有教示事歟。堂達進入阿閣梨左邊。捧御諷誦文一通。阿閣梨取持之。堂達復座。愛惣在廳於大床向庭催御諷經鐘三聲。惣在廳退下。庭上突鐘二音。高聲。惣在廳退下。庭上突鐘三聲。

次阿閣梨讀御諷誦。微音。讀畢下座。磬一打。阿閣梨發願四弘等小祈願時打磬三度。

次置御諷誦文。取如意。佛名教化。教化間。堂達起座進寄禮盤左後。執御諷誦乞咒願。蹲居乞之。咒願師賴淳法印於座小揖。堂達作法如例復座。又卽起座御諷誦一通於禮盤左後捧之。阿閣梨取持之。堂達復座。惣在廳催鐘如前。阿閣梨讀畢下座。磬一打。發願四弘大悲護念成御願云々。禮佛可用之歎。但頭宗等禮佛教化略之唱此句歎。又堂達

進出取御諷誦歎。咒願等之作法如前復座。又堂達起座御諷誦一通捧之。阿閣梨取之。堂達復座。惣在廳催鐘如前。阿閣梨讀畢磬一打。發願四弘大悲護念等云々。堂達乞咒願等作法如前復座。第三度下座聲音。次阿閣梨神分祈願。連續。

抑御諷誦一通猶有之。堂達又欲起座之處。阿閣梨無左右出神分詞之間。堂達不能起座。惣在廳又在大床。爲令催鐘歎。何御

諷誦乎。無念々。

次五悔。諸衆音。五大願畢。五悔末程承仕一人參取鏡鉢一具。

次讚三段。四智。心略。祕說。東方讚。打。磬一

普供三力。

打。

次阿閣梨法則并職衆念誦有席歎。散念誦之終。隨阿閣梨氣色打磬一度。一字金歎。

次後供養燈供。

次佛布施二供之。佛布施闍耶之後供之一說也。今者理流樣歎。廣澤又多分此說云々。

二百五

次後鈴。

次讚三段。吉慶漢語與一段。仙乘閣梨誦之。

供前

問之。

文殊梵語。

與一段。仙乘閣梨誦之。

供前

次普供三力祈願。

打磬一

度。

次廻向。

次下座一觴出廻向方便。

諸衆助音。之之之之畢

磬一打。

次懸袈裟威儀取五貼念珠下禮盤。

次執香呂三禮。

置香呂取扇着平座。

次十弟子二人上首。

進出取居箱香呂箱移置

平座。

阿闍梨之十弟子經本路退出。

次承仕參經机以下撤之。

鎌鉢等如元置大床

邊。

次御布施。着座公卿起座出中門切妻邊。又

雲客群集。

布施長櫛地下臯立之。阿闍梨方用意也。先阿闍梨分。

綫。被物三重。

公卿。冕物一。

僧綱。

僧綱賈。凡又綱絹。殿上

人置之。

次十弟子上首二人撤阿闍梨之布施。

一人上撤被物。出

大床北脇自高欄上渡大童子。如木

一人取墨物。出同所賜大童子者也。

執玉幡降立筵道

渡兒童。先々還列庭儀或綱取以下奉行之。

又役人以下悉臨其庭歟。

次同十弟子歸入取法具。

上首居箱。下

又下瞻

二人進出取本持物具。

藉香呂箱。

又下瞻

一人先取禮盤上坐具。

一人草座役。曾阿闍梨

邊蹲居。阿闍梨起座之時。草座取之。

白餘三人左右蹲居。待阿闍梨退出也。

次職衆悉起座。下觴前降立。自階下分左右。

貝吹鎌持以下役人進退大略如上烈歟。綱

取每事又奉行云々。烈調之後。四智讚一

反。四突一度之後。別烈鎌音吠聲連續。

讚頭至上中門之下菴道之東端二立竝。諸

衆破裂群立。阿闍梨到上中門下之時突反

鉢。阿闍梨脫草鞋着鼻廣退出。力者取松出

棟門西行入自唐門到休所。其間共奉人以下宛如上烈。十弟子自門內參會。又如前職衆。又同自上中門下着鼻廣退出云々。

其間事猥雜之間。具不見之。事訖。亥半

剋許歟。

條々。任見聞分隨思出後日記之定多誤歟。

一兩界懸樣事。

大阿闍梨課承仕令懸之。謂金界。南。胎

藏。北。如常所用云々。而賢耀僧都。號西方阿闍梨師院。大主一分。

來臨之時。一見之可被懸改之由頻申之。大阿闍梨存知無子細之由陳答。與僧都相論往復。高聲驚聞。然而如僧都所存懸改之畢。謂金界。北。胎藏。南也。

與以前所懸之說相翻畢。愚推云。賢僧都

所申。是隨方巡轉之樣。以南方之樣引廻懸西方之說自元一說也。又大阿闍梨所懸者。雖向何方用北方樣之。是又一說也。

一五色花瓶立樣事。

賢僧都課承仕令立之。謂辰巳。青。未申。黃。戌亥。赤。中。白。丑寅。黑。如此。

一佛供居樣事。

同僧都令居之。青黃赤黑金界次第也。爰妙法院大僧正。定憲。問云。花卉佛供次第當流之習胎藏樣是口傳也。今樣金界歟云云。賢僧都答云。當流之習必金界之樣也云々。

一職衆 輪在所事。

阿闍梨所存者。正面北脇可然歟。但公卿着座方可爲無骨。仍職衆着座之後。公卿可有着座之由兼令兼日悉用意紫甲白。此等持寺曼荼羅供并傳法等之時。每度用紫

共非無其謂。不可及霍論哉。但阿闍梨不知隨方准轉之說。拘一隅而論之歟。遺恨々々。

甲。是光僧正所存歟。或人尋阿闍梨云。

如此晴儀多分衲歟。紫甲不審云々。仍阿闍梨召尋先規於綱所之處。每度如此之法會嚴重之儀。衲橫皮勿論也。紫甲其例希有事也。今度尤可爲衲之由申之。仍俄用衲畢。

二十弟子撤阿闍梨之布施事。

當日出仕之時分治定畢。妙法院僧正定憲云。十弟子者。法具所役之外不可撤布施歟。如從僧可撤之哉云々。仍又召尋綱所之處。每度十弟子徹之。從僧堂上不可然。如七僧法會是別儀也云々。但十弟子渡從

一壇在所并阿闍梨座事。
道場中央可立壇之用意也。而藤中納言忠光云。猶入奧可立之歟。佛後無行道之障程可計之云々。其定料理之。又云。阿闍梨座正面北脇間東周可敷之用意也。但公卿着座之前太無骨也。是又奧間敷之由云
或云。職衆布施面々懸肩而可退出歟。公庭之儀。阿約束畢。然者散花機又可立正面南脇間歟云々。賢僧都云。職衆座南周之故也。然者散花機可被立正面北間也云々。遂據此說歟。光信僧都後日語云。

道場料理之時綱所參會。責光信云。兼散花機可被立正面南之由承之。今者北也。相違如何云々。光信其儀俄相替。仍相翻先說之由答之。而猶光信臨期誤歎之由綱所等有不審之氣。不可說。

僧否事又有不審。光僧正云。十弟子設雖爲學侶。撒布施之時。從僧定不可請取歟。愚案云。此事依時隨人而不可一決歟。況又有先規傍例者。從僧何強及難澁乎。又未及尋從僧之所存哉。可勘之。

云。兩條任彼卿意見云々。

一鋪設事。

爲奉行沙汰大略本所被儲之。但不足少々自阿闍梨方渡之。自兼可承存之處。臨期仰天之由。奉行弁對阿闍梨有腹立之氣。

阿闍梨無沙汰歟。

一持金剛衆衲橫皮事。

闍梨猶如此云々。如內論義等正公御等之時尤可然。今儀內親王御施主分也。聊可有差異歟。承仕撤布施事常事哉。

一持幡童簪花事。

今度藤遲櫻等用之。而阿闍梨云。左右花指替之定式也云々。賢豪安藝寺主光定僧正侍云。左右裝束已無替目。簪弁雖不可替之。還烈之時指替花是常事歟云々。阿闍梨猶不可然可指替之由陸梁之間。一方躡躅指替云々。等持寺曼茶羅供之時。

簪花左右未無替目。且當阿闍梨奉行之。

而今可有替左右之由頻被申之。前後之參差如何。嚴豪寺主所申似有其謂。可尋之。諸寺諸山舞童之才學定不可有其隱者歟。

一玉幡執渡于兒童事。

今度烈具之机寄立之。臨期誰人被渡之乎。先々貝吹承仕被渡之畢。

一庭蓋渡六位事。

今度阿闍梨方恪懃一人自出立所持參之。役人渡之云々。

一烈具机立之事。

蓮道之端立之。是廣定式歟。當時□等之時銚鉢以下置中門切妻通例也。今度之所用如何。

一幄屋事。

今度有無分明不見之定有之歟。自本所被儲之哉。

今度御諷誦四通事。

已上一万疋。

主上御連枝宮々御諷誦歟。一通不行之事無念々。且堂達等作法不可過三度云々。

職衆十二人各三百疋。

裝束自祕計分也。アサリ方裝束沙汰人數各二百疋云々。

然者御諷誦重可行之歟。今度者兼阿闍梨不存何通哉。尤可尋知綱所事歟。御諷誦

之御人數可尋記之。御連枝者。妙法院宮。

職衆各大童子一人。力者一人。恪懃一人。十弟子四人各百疋。

青蓮院宮。仁和寺新宮。此御三所歟。是愚推也。今一通者内親王御諷誦歟。

一役人方訪事。

一壇主事。自武家今度會料一万疋被進之。然者可爲

持幡童二人。各練貫小袖一。韁一足。中童子一人。白小袖一。革手袋一足。白。

持幡童。冠者原四人歟。各三連。烏帽子等直垂別下行也。中童子。冠者原二人。各三連下行之。同。藤中納言内々尋申之處。要脚雖沙汰。追施主分事御斟酌之由云々。仍内親王御施主分云々。

持幡童。冠者原四人歟。各三連。烏帽子等直垂別下行也。中童子。冠者原二人。各三連下行之。同。從僧二人。

大童子。如木二人各三百疋。

同烈二人。

一御布施用達同支配等事。

力者恪懃訪。

阿闍梨分 五千疋。

若宮公人三人中連酒肴料。

庭幡以下持參之時。持

職衆方等

五千疋。

十弟子并道場方等

委可尋之。

已上アサリ五千人内云々。

一被物等用意事。

阿闍梨 線被物三重。裏物一。

職衆 一重。一裹。僧綱。綾。絹裹。

被物合十五重。裏物十三。凡僧。練貫。番墨。自阿闍梨方於予店。裝束師歟。借召之。一重一裹分各三連

云々。仍職衆布施物內立用之云々。

一對揚句事。

護持大王卽成悉地。此四字并院内安穩興隆佛法云々。此句下四字。愚意聊不思様如何。

右如形注記。無益無要有誤有憚者歟。

本云
此記水本隆源僧正所記也云々。

永享十一年曼荼羅供記後小松院 七回御忌

永享十一年十月十九日甲午天晴。

今日奉爲後小松院。於安樂光院被行曼陀羅供也。七回御追修。勅願非一。是又一會之經營。兩部之供養也。康暦二年應永六年又如此。予參仕事爲頭左中弁明豐朝臣兼日蒙催殊可申參之由昨日告。刻限辰刻參入寺門。垂車用意之處。牛童臨期有參差事。觸穢々。仍俄點旅店所也。 束帶。無玉丸瓶御堂略。前駕。束帶。雜色少々在共。公卿少々已劍笏。 參。僧衆皆參云々。

堂莊嚴之儀。一向阿闍梨承仕致沙汰。非奉行弁之下知也。本尊道具已下悉自阿闍梨渡之。但散花机公物歟。爰無地鋪覆打敷等。只机上置花苔。不審云々。仍入魂頭弁之間。被相尋之處。無此物可如何哉之由壇奉行僧示之。仍俄被渡公物。被預置前主典代雲直

御物之内也。仍刻限遲了。

堂莊嚴儀。御堂東面七箇間。

除南北妻定也。本佛

前。此前壇上被渡白檣釋迦三尊。未被撥之。如先日御八請猶在此壇上者也。

母屋中央立

佛臺一基。

相竝懸兩界曼茶羅。

尊形也。胎在北。金在南。其

前立大壇。其上敷白絹。其上備四面佛具等。

其前立禮盤。

其上敷坐具。其左立机。置新寫法花經

第一。理趣經一卷。壽量品二卷。

一卷自御室被

樣被撥之。二卷舊院官女上萬局尼公也。進之。以紅薄樣裹之。

梨沙汰也。

其上在同覆。以同帶結之。件机兼

在長押上。而以外狹少。堂童子可就机下之

條難治歟。

仍立長押下。予所口入也。可云

云物哉。

南面簾子東第一間之通。副高欄敷

紫端疊一枚。

堂童子座讚衆一方也。仍堂童

子左右兩人同可着一方云々。故不敷北座也。

正面東庭諸司儲幄屋。

木工寮立屋。大藏省

可引幄布歟。

而被覆纈纈幔。

公物被渡之歟。

太不審。

其內木工寮立案一脚。

其上掃部寮敷葉薦。

其上內藏寮年預置御誦經物。白麻麻端也。

後聞。大藏省紺縵兼不知下知。臨期被渡纈

纈。是傳奏中山宰相中將田脚下行之時不

仰合此由。仍臨期闕如云々。

母屋庇南北并庇東面等。每間懸彩幡花鬱。

庇北第三間副長押敷高麗端疊。

南北妻爲大阿闍梨座。南北

可引幄布歟。

而被覆纈纈幔。

公物被渡之歟。

太不審。

其內木工寮立案一脚。

其上掃部寮敷葉薦。

其上內藏寮年預置御誦經物。白麻麻端也。

後聞。大藏省紺縵兼不知下知。臨期被渡纈

纈。是傳奏中山宰相中將田脚下行之時不

仰合此由。仍臨期闕如云々。

經新寫。東簾子階間以南副高欄敷高麗端疊四枚

爲着座公卿座。

階間簾子中央副長押敷顯文沙地鋪。有織。其

上立机。其上敷同打敷。其上置花苦八枚。

滿苑。阿闍梨沙汰也。其上在同覆。以同帶結之。件机兼

在長押上。而以外狹少。堂童子可就机下之

條難治歟。仍立長押下。予所口入也。可云

云物哉。南面簾子東第一間之通。副高欄敷

紫端疊一枚。堂童子座讚衆一方也。仍堂童

子左右兩人同可着一方云々。故不敷北座也。

正面東庭諸司儲幄屋。木工寮立屋。大藏省

可引幄布歟。而被覆纈纈幔。

公物被渡之歟。

太不審。

其內木工寮立案一脚。其上掃部寮敷葉薦。

其上內藏寮年預置御誦經物。白麻麻端也。

後聞。大藏省紺縵兼不知下知。臨期被渡纈

纈。是傳奏中山宰相中將田脚下行之時不

仰合此由。仍臨期闕如云々。

行。爲讀衆座。

其前立經机八脚。敷白麻麻端疊二枚。置法花經新寫并理趣

南庇東第二三間東南打簾代懸翠簾。東面卷上之。南面垂之。今日可有御聽聞之由有御沙汰。自門外御眼路無便之故也。南北對座敷高麗端疊各二枚。西方爲末有通路。爲公卿座。兼爲參候也。

御堂後戶外北脇弘庇南北二箇間南西懸翠

簾。東西對座敷高麗端疊爲阿闍梨讚衆等集

會所。此所以北爲上。中山宰相中將。定親卿。今日事予最奏也。被任康曆二年參議傳奏例也。子細先日記了。

參仕。今日室町殿御聽

必定也。如去十五日御八講之時。公卿先可

着座。當前座其後可奉待也。於僧衆者。入道場以

前可唄讚之間兼難着座云々。

先予着公卿座。端座爲行事使着端也。子細先日記了。

源中納言。四條新中納言。六條宰相中將。

中山宰相中將。

次行事頭左中弁明豐朝臣。官減人方相兼申沙汰朝臣相兼也。康曆二年頭弁經重

東予座上於庇。來座下來座上也。跪告

予。是事具之由歟。只氣色許也。予仰鐘。其詞次明豐朝臣退跪南簾子召史。六位史盛久在砌。只目許。仰云鐘。

次史仰官掌。名字可尋。官掌仰圖書寮令打鐘樓之鐘。三度。圖書官人可着冠白張歟。着立烏帽

子淨衣也。

次予乍坐目源中納言。已後起座自座上降南

簾子。東行更北行。經疊西自前着之。繆寄

裾居定。次源中納言。重有卿。四條新中納言。

翁夏中山宰相中將。定親卿。六條宰相中將。有定卿。

大弁宰相資親朝臣。各束帶着之。北上西面

也。

小時室町殿御參。內々爲御聽聞也。中山宰

相中將一人參御下輿所。門外其外予以下公卿

在堂前座。頭弁童子兩人降地蹲居。先日

少々在方丈之隱云々。

次入御御聽聞所。北面東第一間。是則御堂北面庇也。

凡南戶。除妻

北面除後戶。三方垂翠簾。以內陣爲面也。

公卿各參着堂前。

次僧衆於南弘庵公卿座。公卿各參着堂前座云々。後阿闍梨讚衆威儀師等經集此所也。

出讚突鐵。

次經南東公卿着座之前。 簪子入道場。威儀師留簪

子。讚衆自下薦於正面。簪子灑水。件灑水瓶在臺其下有香象。立正面東柱下也。昇長押。

次大阿闍梨僧正慈澄。號大教院。多年在鎌倉。故心性院弟子。心性院慶守僧正同法也。先年違故武衛之氣色。在京參候青蓮院。門跡一向舍屋栖。如何手代沙汰者也。今度依時宜被仰之灑水參堂。十弟子內一人持居箱置右机。一人持香呂箱同置之。以草座數禮盤上坐具上敷之。

次衆僧唱讚和鉢行道了。

大阿闍梨着禮盤。讚衆八口北上西面着平座。

今度任康暦二年應永六年例。非庭儀爲堂上。一行仍經簪子不經庭。故無執蓋執綱

等事也。

讀衆猶唱讚和鉢打鐃。

次唄師發音。此間堂童子賦花菴。先是兩人着座了。

左兵衛佐教忠。東帶。經公卿座就机下解緒取花菴六枚。侍從爲賢。東帶相從忠教參机下。次教忠取三枚參進賦讚衆前。唄師前常儀猶賦之。而唄師不可置之由示之。仍自其次賦了。歸出之時於庇蹲居過了。依御聽聞所之通臨期如此。次復座。次爲賢參進次第賦之。唄師不置之間一枚所餘也。可置末座傍板之處。爲賢持返了。於机下可如何哉之由密々尋予之間。可返置机上之由答了。次退復座。

次散花師於正面發音。不用坐具。山門如此歟。東寺流所用歟。

次僧衆各復座。

次堂童子取花菴。

次阿闍梨敬白神代事等頗吐和才。此僧正如萬葉集相承之由有其聞之仁也。

次讀御願文。草中納言兼文章博士菅原益長朝臣。初度草進也。非侍讀草進有近例。清書侍從行豐朝臣也。

御諷誦文同前。刻限威儀師慶遲於散花机下授堂童子。童子來此所相跪也。威儀師跪巽角簀子。仰御誦經鐘。二音。圖書寮打之。

次堂童子復座。讚御諷誦文。

次堂達乞咒願。

次立佛前披之。

次復座。

次法花經理趣經壽量品等開題。演說。

次行法已下。

次阿闍梨降禮盤。讚衆相共行道。逆行。了阿

闍梨着平座。衆僧復座。

次有御布施事。予起座取被物。白綾袴。南簀子

弘傳出納。出人也。參進。正面。置阿闍梨前。

左廻行。納傳人也。聊膝行置之。聊逆

退。先是室町殿還御了。仍無蹲踞之儀也。

次復座。仍是上白綾。

次源中納言取一重。

次四條中納言取一重。已上白綾。被物。

進上萬里小路大納言殿

左中弁明豐

後小松院於安樂光院可被行曼陀羅供可令參仕給者。依天氣言上如件。明豐誠恐謹言。
永享十一
九月廿日

次爲賢取墨物了。以上三重一裹也。讚染不

被引也。康暦二年應永六年無御布施。仍兼

日不可有此儀之由有其沙汰。阿闍梨許可被

引之由僧正申請歟。仁和寺宮。二品承道法親王。

御馬一疋被副御經。壽量。上蘭局。三條故相國品。實冬公主。萌

黃衣一領相副御經。同品。但於當座不被引之。內々給阿闍梨云々。

次讚衆退出。此間十弟子參進撥僧正布施。人一

取墨物。一人取被物二重。但一重留座前。自懸左肩退出。

於簀子弟子取之。次撥草座等了。

次公卿自下薦起座退出。予於旅店解脫束帶。

歸路參詣誓願寺。次歸畢。

來月十九日奉爲

仕給者。依天氣言上如件。明豐誠恐謹言。

永享十一
九月廿日

來月十九日奉爲

後小松院於安樂光院可被行曼陀羅供可令參
仕之由承了。謹言。

九月廿日

新大納言時房

來月曼陀羅着座事蒙催。仍申領狀了。

惣在廳慶遲書給之。永享十一十九。

青蓮院御門徒

大教院慈澄僧正也。

僧正。

讚衆。

法印權大僧都最俊。唄。兜願。

信順。

尋祐。讚頭。

增賀。散花。

權少僧都宗紹。唱禮。

圓賢。

心勝。讀經導師。

律師。賴全。堂達。

廿日乙未雨下。

後小松院七廻聖忌。公家御佛事條々被修之。
歡情無貳。納受無疑者乎。光陰運轉如矢。
淚露濕焉滿口者也。

一安樂光院上葺被改之。破壞被修作之。

一於安樂光院五箇日。自今月十六日至同十五日。御八講。

一於安樂光院今月十九日曼陀羅供。

一於禁裏七箇日。自今月十六日至來廿二日。御懺法。初中後有樂。

一今日有免者三人。

上卿中院大納言。通淳弁藏人左少弁俊秀。史

檢非違使不參。職事俊秀也。

上卿入夜參。內直着陣端座。故一品通冬卿所

事就軾下囚勘文。上卿不結申。共以不結申云々。一品兩度

卽下弁。俊秀兼帶。仍弁授召留下之。不結申。此事猶可勘之。

坐壇。上下史。次上卿起座。上卿以官人召史。問檢非違

使參否常事也。但故一品兩度共以不及相

尋。卽召弁下也。是已依檢非違使不參之山歟。然者今夜之儀又兼存知也。旁可任例之由上卿談之。

仰詞。依後小松院聖忌。合點輩宜原免

ヨ。可爲此分乞之由予指南職事了。

一安樂光院參千疋自公家被付之。五部大乘經諷經等致沙汰云々。

一室町殿爲御佛事料十萬疋被進公家。康曆二年御例也。

一室町殿今日爲御燒香御參詣安樂光院也。雲龍院御廟本所也。當寺御影御位牌亦以安置申之間。就御近所御參云々。今度御作善每事依尊慮。

今日予參詣雲龍院奉拜御影。先方丈。次御廟。數日精進。今日持齋讀經念佛盡涯分悉奉廻者也。貧時不自在。供佛施僧經營不事

行道恨事也。但蓬屋佛前供物等存例心中無踈略。尊靈宅。叡鑒歟。三寶哀愍。萬德圓成。是所祈也。

廿二日丁酉天晴。

禁中御懺法結願日也。室町殿内看御參內予依當番先早參。其後藤大納言後宗卿退出。

次人々參仕。小時退食卽歸參。理性院僧正宗親任康曆二年故僧正宗助一獻申沙汰例可申沙汰之由兼被仰也。仍令備進之内々祇候泉殿。香純色表袴。香五帖袈裟。言談了。

道場清涼殿庇東面七箇間懸翠簾。

已上令略不寫之。取要拔書之者也。

未斜室町殿。征夷大將軍。前左大臣。御參。於御直廬。對妻。令着御直衣給。御參常御所有御對面。關白。直衣。被參會。有一獻。理性院僧正宗觀

申沙汰也。

此間有早懺法二座。猶待申也。面々乍坐奉待出御也。

執事細川右京大夫持之朝臣。折烏帽子直衣吉依御共。依召

參常御所。北面御眼路巡添。一盞浴天

恩。是則康暦二年土岐故義將朝臣爲管領候御共。被召御前浴恩盞例也。今夜中山宰相

中將自御鞠懸經黑戶砌引導北面御前裁也。

取盞退出。卽時左衛門督實雅卿進上太刀折紙

者也。面目之至。畏悅察存者也。

金銀并結花畫圖等葩御持參也。卽被盛花

萼。又頒給女房并人々。是又康暦二年例也。

五智輪院法印勝濟同法。予猶子實父弟子法眼房濟申權少

僧都事。田中法印融清以無量壽院示送也。

仍今日付藏人左少弁內奏之處。有勅許

口宣案到來。祝着也。上卿三條大納言也。

廿九日甲辰天晴。

三寶院僧正永給使者有招引。仍參入。有出

座條々言談給。來月上旬灌頂大阿闍梨可有

沙汰。故准后満濟僧正四十一歲有此事。任其例

當年四十一歲可遂傳法阿闍梨給云々。受者

只御門弟中也。已同時可及四五輩云々。就

其着座公卿事依初度之儀爲本望。或依門跡

之由緒。或就受者之親昵着座。取布施事有

先例。於御附弟。號寶地院。一條前攝政息室町殿御猶子有灌頂

者。勿論被申室町殿可被催公卿也。今度受

者只御門弟之輩也。仍於受者者無其寄。只

以阿闍梨之寄可被催之處。可被申室町殿條

事敷歟。仍因寶地院御由緒被申前攝政。

可被催彼家禮公卿也。大藏卿卿爲治定親就内外門

跡參寄之仁歟。旁彼卿可能催之由治定。但

今一大切。中山宰相中將定親。彼家禮歟然

而近日每事無隙之間難被催。仍可爲園前中

前攝政幸家記之仁也

納言基秀卿之由被申前攝政了。爰或說可依受

者歟。受者其寄者大阿閣梨雖有由緒難及着

座歟之由有其沙汰。大藏卿說歟。但御室開田准后被

授灌頂於佐々目僧正時。爲嚴儀有公卿着座

等。彼佐々目者前代平氏黨類也。只以大阿

閣梨命着座歟。此外依□阿閣梨之貴種。不

依受者之寄。着座從事例可兩也。仍罷尋申

御室。被尋申御注文一見了。何樣可注送例之由真光院僧

正所申也。未及到來之由談給了。

右以日野中納言資愛卿本書寫之

文化十三年四月 保己一

續群書類從卷第七百六十六

釋家部五十一

永享十二年曼茶羅供雜記稱光院十三回聖忘

兵部卿法印權大僧都隆僖。

西方院稱光御十三廻御

權大僧都宗濟。

三位權少僧都重怡。散花。

卿權律師嚴照。

大輔權律師嚴照。

大輔權律師重增。

已上持金剛衆。

按察大法師宗我。此時律師也。

三位大法師隆賀。磬。同律師也。

民部大法師弘怡。

大輔法印權大僧都重耀。咒願。

三位法印權大僧都隆增。唄。

大輔法印權大僧都起深。

卿

大法師 慶印。堂達。

已上讚衆。

件。

永享十二年七月十六日 從儀師行遲

威儀師慶遲

此交名公方江進上^毛同之。俱假名不付之也。
一自綱所方以綱牒催職衆書樣事。

僧綱

重耀法印權大僧都

右依 宣旨奉請。來廿日奉爲 稱光院御十三回。於安樂光院可被行曼茶羅供。衲衆如件。

永享十二年七月十六日 從儀師行遲

威儀師廣遲

僧綱皆准之

私云。僧綱卜見事可尋之。

僧綱

宗我大法師 隆賀大法師

弘怡大法師 慶印大法師

右依 宣旨各請定。來廿日奉爲 稱光院御

十三回。於安樂光院可被行曼茶羅供。讚衆如

一請文案事。

謹請

綱牒一紙

右來廿日於安樂光院被行曼茶羅供衲衆者。謹所請如件。

永享十二年七月十八日

法印權大僧都隆增

僧綱各請文如此。讚衆不及請文事可尋之。

一自惣在廳方兼日尋申一紙事。曼茶羅供條々。一職衆交名被付呼名坊號所作可被下事。

一御次第差圖可被事。

一堂達出逢可授御諷誦文在所散花机邊多分之例歟。今度可爲如何乎事。

一御誦經鐘事初度可催之歟。御諷誦數名之師

每度可催之哉事。

一職衆以綱牒可催申哉事。

一誦經有無事。

一惣禮任例可催申哉事。

一張文可致用意哉事。

一標可立之哉事。

一職衆帖別可有何口哉事。

一御誦經物任例可拜領之事。

以上。

大概注進如此。准漏脫事重而可申入候。

一今度被用條々事。

一可立標事。

一烈可催之事。

同惣禮。

一御諷誦文可渡堂達事。

同御誦經鐘可催之。

一職衆交名并御次第可被遣之事。

以上。

一誦經物事。

近來大都綱所給之次間。今度被遣之誦經物用意事。自公方御下行歟。

綱所用意也。阿闍梨方一向不存知之。同綱所御訪事。是又自公方別給之由傳奏被相談之。仍自阿闍梨方下行事無之每度之儀歟。

一堂上一行時綱所引頭例。惣在廳注進之。

奉爲後宇多院建武元年於大覺寺殿堂上一行曼茶羅供被行之。

大阿闍梨僧正成助。引頭綱所勤之。

貞和四年於持明院殿堂上一行時同前。

奉爲勝定院殿永享五年於等持寺庭儀曼茶羅供被行之。

于時准后御參勤。依雪降還烈堂上一行也。

引頭綱所勤仕之。

同惣在廳書狀一通在之。

今朝參仕條々言上殊畏入候。抑堂上一行時。

引頭例一紙勘申入候。此外尙其例候哉。堂上一行古本次第等文如此候。被任先

規候樣可得御意候。兼又御被物三重一裹

候。彼是明旦尙可參仕申入由。可令披露給

候哉。恐惶謹言。

七月十九日

慶暹

理性院殿

大納言法印御房

永享十二年七月廿日

正四位行右近衛權中將兼頭藤原朝臣持俊

奉

自御室御諷誦一通案文事

二品親王廳

請諷誦緯

三寶衆僧御布施

右奉 仰諷誦所修如件。

永享十二年七月廿日

別當法印大僧都大和尚位寅助奉

一御道具目錄。

兩界曼茶羅。
四面佛具。閻伽器廿四。同火燒火舍瓶五。花蓋在之。

一御諷誦事。自禁裏內藏寮御諷誦一通許也。旨趣之御諷誦無之。自御室御諷誦一通。以上二通也。自御室御馬代三百匹鑑取持參之。酒肴事頻申上間。三十四下行歟。自禁裏御諷誦一通案文事。

內藏寮
請諷誦事

三寶衆僧御布施麻布三百端

右諷誦所請如件。

鈴一口。五脢。三脢。獨

燈炫四本。

銀四本。

五色糸一筋。

灑水塗香器。各在蓋

座。

花足廿四。

磬臺。在磬同
鐘木。

輪羯磨。

當院常住。半疊在座。

八供養壇一面。

同脇机二脚。

一脚自三寶
院申渡之。

經機五脚。

散花机一脚。

地敷覆之。
帶。

銕鉢一具。

香呂箱。在香
呂。

居箱。三衣袋。
同三衣在之。

如意。

坐具二。

自三寶院
申渡之。

皆水精念珠。

以上當院
常住用之。

草座。

裝束事。

香袍裳一具。

黑袍裳七領。

凡表二具。

平袈裟二帖。

以上自三寶
院申渡之。

衲橫皮。今度買得袈裟
被着用之。

鈍色二領。

承仕着
院申渡之。

青甲。講衆着
用之。

同白裳二具。

以上自三寶
院申渡之。

狩袴二具。

當院常
住。

一幡二十八流。

院申渡之。

花鬘十二。

花箱十二枚。

以上三種者自奉行方被相渡之。則又御經供

養有之云々。仍乍懸幡花鬘。本所御承仕所

相渡也。但花籠二枚。自阿闍梨方祕計之間

留之。

一庭幔事。自奉行方申付被引之間。阿闍梨方
一向不知之。

一着座公卿疊事。私承仕可令敷之由。奉行內
內被申之條。申付此方承仕令敷之畢。

一道場莊嚴事。先自前日予參向安樂光院。堂
莊嚴事申付之。東向道場也。中央立佛臺。
兩曼荼羅懸之。南金界。北胎界也。應安七
年故僧正房御參勤之時。道場同東向也。南

胎界。北金界被懸之。兩說共依用無相違事
也。其前居八供養壇。如常。地敷絹四角立橛。別廻

五色糸。五瓶在。中央白色。前置輪。東北

角青色。東南角黃色。西南角赤色。西北角

黑色也。四角各置羯磨。在座。又各立燈炫。

以上三種者自奉行方被相渡之。則又御經供
養有之云々。仍乍懸幡花鬘。本所御承仕所
相渡也。但花籠二枚。自阿闍梨方祕計之間
留之。

供燈佛供備樣。東青。南黃。西赤。北黑。

金界料理。角々中二坏白色也。四色佛供各四坏。如常。

白色八坏。合廿四坏。皆張佛供也。

壇前禮盤一基。在半疊。上數坐具。但兼數之事可依十弟子多少。

右脇机如意。左

脇机灑水塗香器同散杖名香御經佛布施二裏置之。北脇間大阿閣梨座敷之。上在草座。

職衆

座。自東折南六帖敷之。前立經机五脚。新寫理趣經二三卷宛置之。

此

內赤緣二帖讚衆座也。前在磬臺。

東椽脇間融立散

花机。机上案花箱。覆帶如常。地敷上置坐具一帖。

鏡鉢一具。正面一間花鬘不懸之。

一着座公卿座大床左右可令敷之由。奉行頭辨雖被申。尙方上烈還烈路也。可指合之條。一向北方三帖令敷之畢。

一集會鐘事。今度略之。至剋限綱所以鑑取早可有出仕之由內々申之。時大阿閣梨自宿坊御出仕。予參向門前。從僧一人。大童子一人。力者少々召共之。

一大阿閣梨御出仕行粧事。

扈從僧綱一人。予勤仕之。

從僧一人祐意。號丹後。上座。

中間二人。

中童子一人辰若丸。

中間一人。

大童子二人。如木列。一人。

力者十一人。衣。

恪勤法師原也

自御宿坊西光院。管領屋形之後トウ

トウ號之所也。乘輿。四方先

力者五人前行。次御輿。次從僧。次中童子。次

到安樂光院大門下興御步行。先力者。十人

前行。次大阿閣梨。次扈從僧綱。次從僧。次中

童子。次大童子。以下如門外次第直到道場之

西登踏脫堂上。此間十弟子二人持法具相從。

上臘居箱。下臘香呂箱也。先公卿着座。次綱所催烈。次職衆立列下臘前。次扈從僧綱加烈。次十弟子取法具置阿閣梨左右退出。

次御布施。

次撤布施。

次十弟子持法具蹲踞。

次還烈如前。次公卿起座。

此御次第予作進之。以等持寺庭儀曼茶羅供次第引直者也。清書三位法印隆增。一通奉行頭弁方相副職衆交名遣之。一通又綱所方遣之畢。

御布施事。今度大阿闍梨許被物三重裹物一也。悉雲客置之條不審。應安度被物者公卿取之。於裹物者雲客役之。今度儀如何可決之。御布施用意事。自阿闍梨方沙汰之長櫃一合。退紅二人昇之。相副駢士一人。共奉之力者內南面刻階前昇居之。力者取出之渡下司。下司渡殿上人畢。

同撤御布施事。尤十弟子上薦一人被物下薦一人裹物可撤之事歟。應安度如然。今度三寶院准宮爲御許十弟子上首一人被物裹物共撤之。於正面刻階前可渡從僧之處。聽聞輩

依令群集。臨期於大床南脇。自高欄上渡從僧。從僧渡中童子。中童子渡大童子。大童子渡力者。力者取之納長櫃了。一堂童子事。今度執柄家諸大夫勤仕之。散花頭座以下見次第。今度予不着集會所。追加烈舉。

一御次第事。折紙強杉原書之。

曼茶羅供次第。

當日剋限打衆僧集會鐘。

次職衆着會所。

次公卿着座。

次催列。綱所。

次職衆立列下薦前。

次大阿闍梨加列。

次十弟子持法具相從。

次讚頭發音。

次職衆進。

次阿闍梨正面長押上佇立。

次十弟子置法具。

次阿闍梨登禮盤。

次持金剛衆行道三匝。

次持金剛衆着座。

次讚衆止鉢音着座。

次諸衆惣禮。綱所催 次堂童子賦花箱。

次散花頭起座對揚畢復座。

次堂童子取花箱退出。

次下座打磬。

次開眼詞并表白。

次揚經題。

次綱所御諷誦文渡堂達。

次御諷經鐘。

次堂達返取諷誦文。

次供養法。

次大阿闍梨下禮盤着平座。

具不及沙汰重童子持參也。

一對揚句事。南無法界道場三密教主舍那尊。

四方四佛證誠密教

天衆地類倍增法樂

國內神等威光倍增

先院尊靈成等正覺

聖朝安穩增長寶壽

院內安穩興隆佛法

法性制底深甚妙典

御願成辦金剛手菩薩

今度如此被用之。應安七年度有施主內親王

御故護持大王有之。今度爲世主御願間聊

相違也。

一堂達作法事。表白二三句終時分進出。威儀

師慶遲之時堂達起座。於散花机邊互蹲踞。綱所御諷誦二通渡堂達。(一度二) 堂達取之復本座。而後景氣時分又立座。內藏寮御諷誦一通進阿闍梨退去。聞佛名音又起座。次之御諷誦一通進之。此時返給前御諷誦。乞咒願作法如常。畢復座。又聞佛名音起座。返給御諷誦。乞願作法同前。

一御誦經鐘事。

今度初御諷誦計綱所催鐘時寺鐘鳴之。次度之御諷誦時不催之。於下座打磬也。

一鋪設垂簾事。奉行方用意也。自去年度々被行御法會之時彼用意被預置安樂光院御道具共歟。被出之也。但赤綠疊不足之間。自法身院一帖。自中御門壇所方疊一帖召寄之畢。敷樣等委見指圖。

一御布施用述事。皆料萬匹阿闍梨方下行之。

職衆布施各三百匹。讚衆同之

十弟子二人各貳百

匹。以上四千匹。

道場方貳百五十四。承仕方下行之。此內壇

敷絹代百三十四。佛布施二裹代三十四。油

代二十四。雜香代十四。此外造花代五十四。

於東寺用意之。葩代百二十四。強杉原代十五匹。

一阿闍梨行粧方下行事。

中童子裝束一具代百五十四。

大童子如木一人百匹。列二人各三十四。一人恩從料也。

力者衣代百六十四。一具十五匹。同直垂代

百五十餘匹。中間直垂五具代六十四。同烏帽子代五十四。酒肴百二十四。惣中遣之。

此外雜々下行別紙在之。

十弟子二人。

三位宰相宗深

理性院住

慶弁

三寶院住

堯助生廿三

永祿元年曼茶羅供雜記堂上後柏原院十三回聖忌

四月

永祿元年戊午孟夏七日乙酉奉爲

後柏原院三回聖忌。於般舟三昧院。曼茶羅

供被行之。

施主御事。

禁裏様後奈良院第一皇子。則後柏原院御孫也。

傳奏勸修寺一位。尹豐卿。

奉行藏人權右中弁經元。

一大阿闍梨理性能院前大僧正嚴助三條太政大臣實香公御息。實父司宗綱卿息。

中御門儀同三司宗綱卿息。

甘露寺右中弁

于時三月十九日內々從奉行職事內狀在之。其文言云。

來月七日奉爲

後柏原院卅三廻聖忌可被行曼茶羅供。阿闍梨可令參勤給之由被仰下候。在所等重而可進一通。先內々令申候也。恐惶謹言。

三月十九日 經元

理性院殿

立文表書等如常理性院殿

同三月晦日重而面向從奉行職事 紿旨
到來。其趣云。

來月七日奉爲

後柏原院卅三廻聖忌。於般舟三昧院可被行

曼荼羅供。可令參勤給者。依天氣上啓如件。

三月卅日

權右中弁經元

謹上理性院僧正御坊

大阿闍梨御請文趣云。立文杉原二枚書

之。上裹上下押折也。與ニ上所無之。

來月七日奉爲

後柏原院卅三廻聖忌可被行曼荼羅供。爲阿

闍梨可參勤之由。謹所請如件。

三月晦日

前大僧正嚴助請文

從綱所方以鑑取綱牒送進之。爲大阿闍梨
御分送進。綱牒事一向難意得歟。既從奉
行 紿旨到來之上。可謂無益哉。仍不及
御返答也。

僧綱

大僧正

右奉請。來七日於般舟三昧院被執行曼荼羅
供御導師如件。

永祿元年四月 日

從儀師隆助

威儀師隆生

以杉原一枚書之。卷禮紙。又以一枚立裹
之。上下押折也。表書與之則請文之樣又
同前也。

色衆綱牒事。

僧綱

法印大僧都堯助唄

右奉請來七日於般舟三昧院被執行曼茶羅供職衆如件。

永祿元年四月 日

從儀師隆助

威儀師隆生

僧綱皆准之。凡僧非連請。一一賦之。

一請文事。

謹領

綱牒一紙。唄事

右來七日於般舟三昧院被行曼茶羅供職衆謹領如件。

永祿元年四月二日

法印大僧都堯助

凡僧請文同前也。

一職衆交名等事。八口。

延命院法印大僧都堯助。唄。

少納言法印權大僧都深應。呪願。

三位 權少僧都深增。

少將 權少僧都宗然。

兵部卿 權律師源長。散花。

少納言 權律師澄盛。

大法師 嚴詢。讚。此時律師。

大法師 已上。

俊政。磬役。堂達。

十弟子二人。

承仕一人。

一道場莊嚴等事。自前日壇行事以下少々罷向彼院。悉令莊嚴相調畢。

佛殿東向。以南北五箇間東西四箇間爲今度會場。此內東方一間融之。內東西五箇間廣緣也。中央九間爲內道場。三方翠簾覆之。但西方三間也。壇中一間本佛之前不懸之。北一間御代々御位牌等也。西一間當寺前住影有之。何モ以翠簾覆之。并

堂內幡花鬢如常。四方懸之。東面三箇間之屏皆開之。中央立佛臺奉懸兩界尊形古佛曼

荼羅。南金。中新圖之虛空藏懸之。其前居八供養壇。壇敷絹曳之。自未申之角引。四角立概引廻五色糸。四角燈階立之。五瓶造花。中央白色前置。餘青色。丑寅。黃色。辰巳。赤色。未申。黑色。戌亥。四角各置羯磨。皆座在之。三貼形當四方立之也。五色染佛供。東青色。四坏。南黃色。四坏。西赤色。四坏。北黑色。四坏。已上十六坏之分張佛供也。白色八坏者。シユタ佛供四角備之。已上廿四坏者花足盛之。金剛盤之上。鈴五肱三肱獨肱等如常置之。右脇機。行者如意。左脇機。行者如意。灑水散杖塗香等如常。次名香新寫經理趣法花各一卷。次願文諷誦布施。二疊。如次置之。禮盤半疊上坐具。兼而數之。本尊與大壇之間右左折櫃二置之。東第一間西東行小文高麗一帖敷之。上草座。兼而敷之。爲大阿闍梨座。北周小文三帖西東行敷之。西周赤端一帖南北行敷之。已上爲色衆座。以東爲上也。其前經机三脚新寫經其上置之。磬臺

役者前置之。今度疊上立之也。正面之通右左中一間通之脇廣緣小文高麗一帖南北行敷之爲公卿座。北上。南方東西行赤綠一帖敷之爲堂童子座。正面南脇簀子端板一枚假打出之立散花机一脚。地敷覆帶等如常。其上花苔八枚收之。次內道場之南四間爲御聽聞所。又道場北色衆座後八坪之內立屏風。西四間者爲阿闍梨休所。以東四間公卿等之集會所也。次二間東方十弟子惣在廳等之休所也。已上佛殿之分。又北方ヒサシアリ。公卿集會所之北以四間座席爲職衆集會所也。小文三帖赤緣一帖以上東西行敷之。次庭上當正面之通白木高机一脚立之。誦經物案之。內藏寮之沙汰云々。今度幄屋御略也。又庭上裝束床子懸尻也。委細之儀指圖ニ見ヘタリ。公卿集會所前鐘臺立之。傍圖書寮官人着冠一道場指圖事。

一大阿闍梨并職衆等宿坊事。各於此所着用裝束令出仕者也。

一當日辰刻。以鑑取催出仕色衆。自此所出仕。予從僧一人。力者一人召具也。

一大阿闍梨御出仕。予先不着集會所。則窺時分參向門前。從僧一人。力者少々召具之。到大門前御下輿。此時扈從蹲居。次御步行。先力者一人。ナニハコニ居草鞋前行。次力者六人右左番。次大阿闍梨。次予。次從僧二人。次中童子一人。次大童子一人。次官者原等少々供奉也。

一大阿闍梨登踏脫。經公卿着座集會所。則入休所給也。同予着集會所也。

一行事弁事周備之由示之時。則公卿一薦集會鐘之事仰行事弁。行事弁仰極蘭。極蘭仰出納。出納仰圖書察。此時集會鐘三擊。一上列已前公卿次第着座也。

一至尅限。綱所於集會所前蹲踞稱列。則立進行也。是引頭儀也云々。次承仕鉢持參集會所前緣。

次讀頭起座。先之鏡持鏡

鉢持來。

出大床。

先入念珠獨貼

鉢重插左脇。以左手握重鉢端進行。次諸衆

同下蘭前起座隨頭進行。次鏡持讀頭。次人

傍左方

提鏡相從。次大阿闍梨經着座集會所

令出給。次十弟子上蘭前捧法具相從。如此

列立職衆漸進退。大阿闍梨正ク南向令立給。

立讀頭發音。四智讀

讀ノ末一兩句ニ成時鉢重

二間指入。右手取直鉢胸前ニノ合而讀誦シ

畢ル。此時推鉢ヲ。三段連可突之。

初段 、、、、、
中段 ミ、ミ、ミ、ミ、ミ、ミ、ミ、
後段 ミ、ミ、ミ、ミ、ミ、ミ、ミ、
以下略之。

如此三段突畢。鉢響猶虛空心地スル時。又四智讀略ニ字讀之。縛曰羅薩怛縛云。此一句ヲ誦間。鉢漸合而如元持左脇。鉢持脇後出次讀非也。如先誦

又取直鉢。先四突一拍子ヲ推メミ。如此突之

漸進行。次群立簷子上正面南之通一列立。

次此時引頭退去。次大阿闍梨暫至正面之長

押上佇立。次十弟子二人經大阿闍梨右左。薦

居箱左脇机下置之。二
萬香呂箱右机上置之。

則經本路退出。次大阿闍梨

直進寄禮盤前蹲踞。左手以右手取香呂。

五貼取移禮。如先置箱中香呂。但柄少
箱之外出之也。每度此定。

次登禮盤則令置所持五

貼於左脇机給。聞其響持金剛衆差檜扇胸。下

薦前入堂内無言行道。左手一貼取移右手。橫皮下

以後戶爲三匝了各着座。草鞋自以檜扇引直

之。次讚頭突返鉢畢。後渡鉢於鐫持。同上薦

前入堂内着座。同草鞋直之。次鐫持請取鉢。

置散花机下退出。次此間ニ阿闍梨前方便。先

辨供。次捻燒香。次摺念珠置左脇机ニ。次放

威儀。次着座。普禮等如常。次金剛持遍禮畢。

次令取念珠香呂給之時。綱所見之進出蹲踞。

向道場催惣禮。惣禮惣禮二音申也。

則退散。次色衆衆先收

起居。同時各三禮。其後又着座。

次置香呂。入箱中柄方懸箱端。次驚覺鈴。

五貼加持全不異常法々。

次如先左手取念珠五貼。右取香呂給。次下座打磬。二丁。次唄師發音。云何得長

身。次二句暫不唱之。次堂童子聞唄普起座

到散花机下。花芻二枚取出之。自第二薦次第

賦之。同極薦三枚取出。自第四薦賦之。又一枚立歸最末引之了退出。大床之邊徘徊。次承

仕坐具持□置散花師前退散。次散花師。先入

一階袖取加坐具於花芻下。進佛前大阿闍梨右方脇

持左手。右手檜扇持之。先蹲居ノ置花芻右方。次敷坐具若達通ナ機通。ト裏タラハ。以扇町直之敷了收扇胸。

次花芻如先持左手。立上脫草鞋。登立坐具上。始

三禮之時。唄師殘二句唱之。得大堅固力。此二

句間散花師三禮。了自坐具降如本履草鞋。

踏坐具端。唄終出散花。次諸衆同胸履草

鞋立座前。頭人初段誦畢時同音ニ取次第。歸命摩訶ヒシサナ。了諸衆又助音。發音

之時。頭人始行道。本尊左方立留。第三段

南無大樂金剛不空真實三昧耶經。二遍。

次執法華經解紐而端卷持左手揚經題。

南無妙法蓮華經序品第一。一遍。

次諸衆同前。先理趣經解紐開之四五行讀之。

先不卷之置机上。又法華經解紐開之。四

五行讀之同不卷之。先置机上。

次阿闍梨最初之取理趣經持左手下座磬。一丁
次發願。

至心發願 招寫妙典 開題供養 功德威力

天衆地類 倍增法樂 先院尊靈 成等正覺

護持聖皇 御願成就 乃至法界 平等利益

次四弘。

衆生無邊誓願 煩惱々々々 法門々々

々々 無上菩提々々

先院尊靈成等正覺ノ奉爲ニ一切普誦。

次大阿闍梨開經二三行。微音。讀之。下座磬。一丁。

次諸衆同始之。執理趣經二三行讀之。聊出

音也。次磬一打。止經金也。諸衆止經音也。

次阿闍梨卷理趣法華結紐。如元置脇机。

次御諷誦。諸衆同前。

先表白畢願文。此時分極龍呼寄承仕。公

卿座末令圓座敷也。

次御誦經使願文終。此時着圓座。今度堂童子兼帶。

次大阿闍梨令執旨趣諷誦給之時。惣在廳進
出大床向庭上蹲踞。高聲御誦經鐘二音催

之則退散。爰圖書寮官人。突鐘三磬。

次大阿闍梨令開御諷誦。微音。悉讀畢尙令持

左手給之時。下座。一丁。

次發願。

至心發願 御諷誦威力 天衆地類

倍增法樂 先院尊靈 證大菩提

護持聖皇 御願圓滿 乃至法界

次四弘。

衆生無邊誓願 煩惱こゝこゝ 法門こゝ

こゝ 無上菩提こゝ

廻向大苦徒。磬一丁。如意置之。

役隨阿闍梨御氣色而役之。

御諷誦威力依ルカ故先院尊靈成等正覺奉

爲摩訶毗盧遮那。一丁。觀自在菩薩。一

丁。金剛手菩薩。一丁。

次佛名。先御諷誦文置左脇
机取右脇机如意。

南無諷誦威力 先院尊靈こゝこゝ

證大菩提

次教化。如意尙持之

次堂達起座。進寄大阿闍梨右邊蹲踞。請取

御諷誦文。咒願師前三萬步寄テ蹲踞ノ乞

咒願。咒願師乍座唱咒願文云。コマニ咒願

畢堂達立歸向正面。聊讀之着本座。御諷

誦置上。經機三箇ノ鐘鳴シテソ曼茶羅ノ

聖衆ヲハ驚シ奉ケル。

三密ノ力ニ答テ爾ラバ尊靈萬德ノ尊位ニ

到リ玉フヘキ者ナリケリ。

護持聖皇御願圓滿奉爲ニ。

一丁。

觀自在菩薩。

一丁。

般若心經。磬一丁。置香呂。

大般若經名。

一丁。

先院尊靈成等正覺奉爲ニ。

一丁。

摩阿毗盧遮那。

一丁。

阿彌陀佛名。

一丁。

觀自在菩薩。

一丁。

次讚畢承仕鉢撤之。

次普供養三力偈。磬一丁。

爲二。

摩訶毗盧遮那。

一丁。

觀自在菩薩。

一丁。

金剛手菩薩。

一丁。

次五悔。置五脣念珠。橫皮之下合掌。

一丁。

次承仕五悔末程出持鏡鉢置讚頭前。以其次

經机。三度撤之。置集會所邊。

次勸請。取持香呂念珠。

歸命摩訶毗盧遮那佛。

以文字加持唱。兩手ニテ少捧之供スル也。

十六八供

教令輪者

四方四智

外金剛部

不越本誓

兩部界會

先院尊靈

成等正覺

降臨壇場

聖朝安穩

天長地久

頓證無上

益

天下法界同利

次五大願如常。

次下座讚。四智。心略。漢佛讚鉢等如常。

次此間解界。撥遣。袈裟威儀。

次廻向方便畢。磬一丁。

次下禮盤。先五臘念珠如元置取持之。

履草鞋執香呂三禮了。

香呂。

次取檜扇。

次着平座。次十弟子二人來執法具。疊上左

右置之。左居箱。右香呂箱。

次十弟子上觴以其次直

草鞋。二人同經本路退出。

次廻向方便之時分歟。退紅仕丁令昇長櫃於

庭上。自正面南方也。

次公卿一觴次第起座。經簣子令立南端給也。

次力者開長櫃蓋取出被物一重渡大童子。大

童子渡出納。出納渡六位。極萬。六位於簣

子上請取之。次第公卿一觴渡之。公卿請取之置阿闍梨疊上。如元着本座。第二第三公卿同前。次墨物一出納直渡殿上人。

殿上人取之已前。被物三重上置之直退出。

次又長櫃正面之通庭上昇來。次十弟子二

一俗中參着人衆事。
着座公卿。

萬里小路前大納言。惟房卿。中院中納言。通爲

人。下觴被物一重與毳物一度二撤之。同上首所殘被物二重一度撤之。於正面之簣子上承仕。承仕賜大童子。大童子渡力者。力者納被物等悉長櫃如元令昇。退紅退散。

十弟子則二人立歸取持法具。阿闍梨左右

向合蹲居。左上落居箱。右下落香呂箱。

次承仕正面於簣子

上向北捧持鎌鉢相待。次讚頭起座下。先於胸政念上差

扇珠袖。取鉢等。法則委細如上列進行。

次職衆下觴次第起座。皆如上列。次大阿

闍梨御起座。十弟子上觴前相從。漸立整

之時。讚發音。四智一反。四突連續次第行列。

讚頭公卿集會所前南方立向。諸衆同前群

立。次大阿闍梨入集會所給。十弟子二人

相從。讚頭突返鉢了。則職衆退散。

卿。山科前中納言。言繼卿。

布施取殿上人。

右近中將

隆益朝臣。

堂童子。

內藏頭御誦經使兼之。

六位。

藏人中務丞源爲仲。極弱。

出納。

中原職定。

御願文諷誦草進。

菅中納言長雅卿。

清書。

曼珠院准后覺怨。

一表白事。

一願文事。

一諷誦事。

一內藏寮御諷誦事。

一大阿闍梨裝束事。

一職衆裝束事。

一十弟子裝束事。

一承仕純色事。

一從僧純色事。

一中童子裝束事。

一力者之事。

一中間事。

一道場方道具事。

右一冊以日野中納言資愛卿本書寫之。
文化十三年丙子歲四月 檢校保己一

續群書類從卷第七百六十七

釋家部五十二

文龜二年曼荼羅供記

後花園院三
十三回聖忌

文龜二年壬戌十二月十九日戊午角宿迎
火曜逐

後花園院三十三迴聖諱曼陀羅供被行之。堂上。
色衆十口。抑於御國忌者。十二月廿七日也。
依爲月迫被點用他日歟。

施主御事。

禁裏樣。後土御門院第一皇子。則後
花園院太上法皇御孫也。

奉行事。

傳奏中山中納言。宣親卿。

職事廣橋左中弁守光朝臣。

立文上書云。

水本僧正御房

守光

水本僧正御房

守光

大阿闍梨報恩院大僧正。

賢深。故中山亞相定親卿御息。

轉大弁一長者法務昨日十八日宣下。

十一月二日從頭弁內狀在之。其狀云。

奉爲後花園院卅三迴聖忌。可被行曼陀羅供。阿闍梨可令參勸給由被仰下候。日次未定之事候。重可進一通候。其間且可有御存知也。恐々謹言。

十一月二日

守光

同御返狀云。

奉爲後花園院卅三廻聖忌。可被行曼陀羅供。爲大阿闍梨可參勤之由謹承候畢。早可存知候之處。近日所勞事加養性。重可獻請文。其間事先可然樣內々可得御意候也。恐謹言。

十一月二日

賢深

立文表書無之。名字計。奧モ名字計也。

十一月廿一日綱所綱牒持參。其文云。

僧綱

前大僧正

右奉請。來十二月十九日。於安祥寺宮可被

曼陀羅供執行。同色衆十口被相催。可有御

參勤如件。

文龜二年十一月廿一日 從儀師行經

威儀師隆實

前大僧正事御不審之處。綱所申云。僧官事

僧綱

法印權大僧都宗鑊唄

右奉請。來月十九日。於安祥寺宮被行曼陀羅供。色衆如件。

文龜二年十一月廿一日 從儀師行經

威儀師隆實

凡僧綱牒云。非連請一々賦之

僧綱

三々大法師

右々々

月日

從々々

威々々

請文案。

謹領

綱牒一紙唄事

右來月十九日。於安祥寺。宮被行曼荼羅供。色衆謹領如件。

文龜二年十一月廿二日

法印權大僧都宗鑪

凡僧請文同之。
私云

所作事。以別消息催之常儀也。同請文又副消息所也。今度者名字下所作付之。仍請文又綱牒一紙下付之。是又一儀而已。

道場安祥寺。
土御門町。

佛殿南面。以東西七箇間南北四箇間爲今度會

場。此內南間一間融之。內西方二箇間廣緣也。東二坪座席也。

中央三間四方九坪

分以爲道場。三方翠簾覆。
佛御前以屏風而料理。西方三間之内。中一間本

一間之內。法皇并嘉樂門院當寺

南面三箇間開之。中

央佛臺兩界。
佛形古 中新圖虛空藏懸之。前立大

壇。壇敷絹曳之。四面佛具輪羯磨橛五色糸。

自艮曳五瓶造花。五色染佛供。
已上如胎藏。廿四坏。花足

四角燈階立之。金剛盤上鈴三鉢一鉢置之。於

五鉢者大阿闍梨御所持也。
此一義已達之。左脇機灑 法則云々。左脇機灑

水散杖塗香新寫經
趣。法花理 各一卷。願文名香佛布

施。三疊。如次置之。右脇機如意。
兼而置之。理趣經。

阿彌陀經。
理趣經者臨期自內裏渡給之。阿彌陀經者從南御所被進之。左脇機之狹少之間。右方机上置之。

禮盤半帖上坐具。
兼而敷之。西周從南第一間南北

行。小文高麗一帖敷之。上草座。
兼而敷之。爲大阿闍梨御座。東周小文三帖。北周赤緣一帖。
已上四帖。

爲色衆綱凡座。經機三脚新寫經案之。而色衆座前置之。磬臺役者前置之。正面脇間之通廣

緣南端。小文二帖敷之爲公卿座。
北面東西方上。正脇

北赤緣一帖敷之。爲童童子二人座。
東西北上。正脇

間迫東敷居赤緣一帖南北行敷之爲惣在廳座。

句之間。堂童子起座。到散花机下。花籠一枚取出之。坐具取副之散花師前置之。立歸到机下。菴二枚取出之交替。藏人所殘四枚自取之。自第二菴次第賦之。藏人同自第七菴賦之。二人同着本座。散花師起座。到大阿闍梨之右方展坐具。已下法則如常。唄師殘二句讀之間。三禮了着草鞋。初段出之。諸衆同立。助音之後又第二段。次助音之間行道一帀到僧壇東。助音了第三段出助音之間到坐具許。諸衆各立座前。助音了各着座。其時降立坐具對揚申之。

南無誦。四方誦。天衆誦。內誦。

禪定聖靈成等正覺。聖朝安穩增長寶壽。天長地久。卽御願法性誦。御願誦。頭人執坐具花菴歸座。助音了金丁。堂童子先一人來撤頭人前兩種。次二人同來來志撤之。上衆收花菴於机上如元着座。已上往反通路每度公卿後時之後。次對揚結句之金之後大阿闍梨開眼詞。

如常。次表白終頭綱所起座。着草。御諷誦文一通持。立紙無之自最初懷中。蹲踞。堂達起座。出大床而對請取諷誦文。直捧大阿闍梨。右方。綱所歸座。堂達同之。表白了願文。此時分御誦經使。東帶劍笏。着圓座。大床公卿座之末也。後一拜。凡於門前作法在之。先之承仕數圓座也。後一拜。凡於門前作法在之。者也。爲堂上之右歟。又度者使御略也。次大阿闍梨經供養等如常。

佛名了。散花。今度被略之。令執諷誦文給之時。綱所如前起座。向鐘方。御誦經鐘二音催之。爰圖書寮官人役。三打。諷誦作法。此時分御誦經使又一拜。了教化時綱所起。今一通諷誦授之。堂達起座請取捧之。已前御諷誦給之歟。咒願等如常。綱所於大床如前催鐘。三打如前。佛名之間。教化御氣略。堂達作法如常。佛名了金。一丁。此等作法之間御誦經使又一拜退下。次神分。磬役隨御氣色而役之。次五悔。此間承仕鏹鉢持來置讚頭前。其便宜經機撤之。下崩承仕同來一脚撤之。又上衆立歸。今一脚撤之。勸

請句降臨之。次禪定聖靈誦頓證誦。聖朝

安穩々々天長々々天下々々。五大願。

次前供養讚。四智心略。漢佛讚。普供養三力。丁行法有

序。散念誦終一字金丁。次後鈴後供養讚。吉慶語初段。漢四

五同梵。普供三力祈願禮佛廻向。先金一語初段。丁。廻向方之。一幡出了禮盤三禮了。

便。一幡出了禮盤三禮了。

御着座。次十弟子二人來取法具置下座。左居右香呂下。箱下。下。龍直草鞋二人同退去。

爰力者。衣着。課退紅仕丁而令昇長櫃於簾子際。

正面之西。正。承仕一人立簾子西。次藏人立力者開長櫃蓋而收被物一重渡大童子。大童子渡承仕。

承仕渡藏人。次公卿一幡起座取之。置大阿闍梨疊上至歸着座。次第二幡。身幡同前。次裹物一。藏人不役之。承仕直渡殿上人。殿上人已前被物三重上置之直退出。次長櫃正面前庭持來。十弟子下幡被物一重裹物一度撤之。從正面簾子上賜大童子。大童子渡方者。力者納被物於長櫃今荷退紅退出。此間十弟子二人執法具御座

左右蹲踞。次承仕鐸鉄取之南大床伺候。讚頭

起座取鉄進行。次弟烈立如前。阿闍梨十弟子

立整之後。四智讚一反了。或四突之後進行。

鐸役者以右手取打妻戶之次間簾前立。次人同北立革。鐸持右方立。上。北上。西面。次衲衆立外。上。西面。次扈從人塞

簾而奉入阿闍梨則簾垂之。十弟子又入內。讚頭反鉄之後授鉄於鐸持。色衆退出了。

讀衆立內。北上。西面。上。西面。南次扈從人塞

一僧中交名。

法印權大僧都宗鑑。唄。

權大僧都隆然。

隆助。行事。扈從。

權少僧都隆祐。

已上持金剛衆。

阿闍梨公運。讚。

阿闍梨公圓。

大法師深應。

大行事。

朝秀上座。

阿闍梨公圓。

大法師深應。

弘覺。堂達。

十弟子。

深惠。磬役。

阿闍梨公圓。

大法師深應。

大行事。

朝秀上座。

承仕。明善。明智。

一俗中散狀。

着座公卿。

新大納言。實仲卿。

中山中納言。宣親卿。

殿上人。

藏人頭左中弁守光朝臣。左中將爲孝朝臣。

行李。童子。

極藏人
藤原資直。

諷誦願文草。

少納言章長朝臣。

清書中御門中納言宣胤卿。

一衣白革。菅宰相和長。自阿闍梨御誄云々。

一綸旨外大阿闍梨綱牒事。

於色衆者勿論也。於大阿闍梨者請書之外綱牒事如何。但東寺八十口御灌頂之時。於色衆分請書與綱牒兩種在之。色衆既如此。況於大阿闍梨乎。雖然記錄中兩種共無之。不流布之故不被載歟。又一向略定歟。兩種之一種在之者。定而可被記者也。

先規摸樣。水本僧正宿老之間。定而可有覺悟。被相尋可被申云々。仍翌日十日黃門有登山而被申談之。少少勘進云々。

一當院元祖奉爲承明門院勤仕事。

一松橋公紹僧(崇)正於北白川殿勤仕事。

一理性院宗助僧正於柳原仙洞勤仕事。

已上三箇度分御注進在之。

十月廿一日。曼陀羅供傳奏被仰付中山黃門云云。其以來阿闍梨內々勅定之由。連々從彼方音信在之。其後頭弁書狀到來。

最弁維縁評定ノ急事ヲ催時所作ヲ付テハ
爭可事行哉トテ始而如此所注付也。仍請
文モ治定分無之。大概相計テ致沙汰云々。

謹領

綱牒一紙散花役事

右依 宣旨 來廿五日被行

後宇多院御忌曼荼羅供。色衆謹領如件。

嘉曆ニ廿四日 権律師仲我

問。所作故障之時如何可書請文乎。

答。云々。色衆可令參勤於散花者。謹所辭如
件。可書也。

問。凡僧請書一紙ニ書列之請文如件。

答。廻文ニハ合點ヲシテ。請文ヲバ各々又書

也。合點ニ付テ依人長短可有斟酌也。長大ナ
ルハ狼藉也。

已上從或書之中抄之。

一所作等以別紙催之古案事。

私云。綱牒雖在之。同前之故略之。

來廿八日結緣灌頂法具在御用意。可被召具
從僧之由被仰下候。恐々謹言。

四月十三日

兵部卿僧都御房

教紹

私云。杉原一枚書之。無裏紙。用禮紙令
封之也。

追申

御年戒被付。冬夏可注給候。

私云。禮紙ニ如此書之。封禮紙上也。前
綱牒ヲバ不封加別副此狀入立文之内也。
立文上。

兵部卿僧都御房 教紹

位並上所無之。如此副狀有無不定歟。

私云。綱牒之請文案在之。同前之同略之
之間事。謹承候了。可存其旨候。恐々謹言。

四月十三日

若所作被仰之時辭狀。

來廿八日結緣灌頂散花役可勤仕由事。故障之子細候之間。謹所辭申也。以此旨可令披露候。恐々謹言。

四月十三日

追申

年戒一紙注進之候。

私云。如前禮紙如此也。又折杉原一枚注年戒。卷具禮紙中封禮紙。別副綱牒立文

ヲ書文字遣之也。

年戒注進之様

權少僧都々々

年々々

戒々々

如此折紙可注之也。

已上古案雖無用。爲才學載之。可用捨耳。

一色衆綱牒鑑取可持來之處。今度無其儀。以便宜而到來也。今度法會。從儀師無出仕。

堂上故歟。又綱掌不見來。又鑑取只一人見來計也。先々者立烏帽子直垂着之。其中長一人着六位袍負尻籠。持弓。胡床懸尻伺候庭上者也。本式者四箇本寺各四人宛合十六人在之。太秦邊居住云々。近代減少七八人在之云々。今度只一人出仕之條。以外零落也。傳聞惣在廳方御下行以外細碎云々。仍一人召具歟。

一御誦經使圓座事。

先例者藏人敷之。然而今度承仕役之。違先規之條不審也。就中度者使今度被略之。若在之者。圓座儀同前。但度者使圓座者。有祿時之事誦經使者雖無祿時者。着座無之。御祿必着座也。

一堂童子二人內藏人相交之條不見及者也。今度一人者雲客世尊寺侍從。一人者極藏人也。

以前度々勅會之時。藏人者不着座徘徊大床邊。而勅使坐并供掌燈役之者也。凡花營役者諸大夫常事也。雲客之勤仕邂逅事也。永亨三年并寬正四年。已上武家法事准勅會云々。已上兩度雲客也。今度同前。但永亨三年者堂童子四人無着座。相交自餘殿上人云々。寬正四年者四人着座云々。今度又二人同着座也。

一堂童子散花師坐具事。

今度法事以前。色衆集會之後。自俗中以綱所被申云。

散花師坐具事任例不可役之由堂童子被申。其分可有意得云々。阿闍梨御返事云。仰通無覺悟。堂童子所役不珍者也。既頭人以其意得着座之間。難申付云々。又重云。然者可爲法會之違亂哉。堂童子堅歎申之間。如何樣爲阿闍梨方被置之。御願無爲可然云々。阿闍梨御返事云。堂童子所役舊例雖勿論。如何樣頭人加談合重而可申之云々。仍自集

(寄)
會所公我僧都被召立此趣密談之處。可爲阿闍梨御所爲云々。然間任一說。以承仕可令持迎堂前之由被仰定了。其通以惣在廳被申送了。又承仕刻限可持向堂前之由被仰含了。雖然堂童子如何被存哉。被執坐具如常勤仕之間。支度相違者也。

「後日阿闍梨問答之子細。堂童子二人被存知楚忽之進退也云々。相叶舊儀之條珍重々。」

就中堂童子雲客之時被執坐具近例事。

一永亨三年奉爲勝鬘院殿。室町殿母堂百箇日於八講堂被修結緣灌頂。大阿闍梨法身院准后。滿濟。

一長者再任。

堂童子四人。

前右衛門督持經

輔景

甲斐守親豐

行胤

衆僧前。

前修理大夫經康

輔景

大膳大夫匡重

行貞

以堂童子賦花菴。今度雲客也。衆僧前役者人進出散花机下蹲踞。先花菴一持之坐具取之渡堂童子請取之。散花師超深僧都前置之。

立歸三人花菴請取。一萬ヨリ次第引之退出

云々。

一寛正四年十一月八日爲勝智院

室町殿御母儀

百箇

日御追善。於二條八講堂結緣灌頂被行。大

阿闍梨遍智院准后義賢。一長者再任。

奉行。廣橋中納言。綱光卿。

家司日野左少弁廣光朝臣。

堂童子

左衛門督

泰仲。

右衛門督柳原
尚光。菅少納言。

爲親。五條侍從。

長直。着座十四人。殿上人十人。

記云。聞唄聲堂童子四人散花机下進寄。先

花菴取出之。三人授之。其内一人坐具取副

散花師前置之云々。此坐具事自然之料。近

例如此之由。兼日阿闍梨雖被入中山黃門。茶曼

羅供傳奏見參。諸人往々之由事不休歟。後日傳聞。俗中或記中。殿上人坐具所役事在之云々。可尋記之。

一上所記圓座并供掌燈先規事。

明德元年四月廿八日。相國寺八講堂結緣灌頂。大阿闍梨上乘院宮_{乘朝}。施主武家。

次第云。勅使參上立幔門外。家司逢申事由。藏人敷圓座。公卿座末。

燈事

又云若入夜者供掌燈。高座左右各一本。

御聽聞所前一本。藏人役之。庭前奉仕立明。

元應元年十二月廿六日。奉爲談天門院。被

行結緣灌頂。道場大覺寺不壞化身院。大阿大僧正禪助。院。

同次第云。御誦經使參上着座。此次第洞院左府作云々。

先掃部寮官人敷小筵一枚於公卿座前。東西行

之。座程數當參議

私云。如此次第者。掃部寮役之歟。度者使雖在之。着座無之。無祿之故歟。又供

掌燈事無之。

一伏見殿結緣灌頂次第云。

公家御誦經使參上。

四位院司相逢申事由。

藏人敷圓座。如度者

又云。若入夜者供掌燈。

高座左右各一本。御聽聞所前一本。

可隨便
宜歟。

已上高燈臺。在打數藏人役之。

德治二年記云。六位持參打敷々小前机左

右。信雅五位供掌燈云々。已上伏見殿結緣

灌頂次第中在之。

一康熙三年丁亥四月廿九日。於等持寺八講堂

曼茶羅供被行等持院殿百年忌。大阿闍梨遍

智院准后義賢說云。御表白。此時分度者使

公躬朝臣。三條中將先於集會所東融途上作法。

次集會所前經昇小緣北行入內。寄禮盤左後

仰之。阿闍梨於禮盤上小揖。使經本路退歸。今度祿不被掛之。下家司無用意故云々。

又云。誦經導師表白時分。御誦經使實連朝

臣。三條新中將。

先於庭上。先度者使

在所也。

作法。其後昇自

集會所前簾子北行。南方之着座公卿後融着

圓座。先之諸大夫數圓座。

則起座經本路退出。祿又無

之。子細同度者使云々。

私云。此記諸大夫役之見タリ。燈事無之。

一寛正四年十一月八日。於同道場結緣灌頂。

上引之。

次第云。此間賜度者。勅使參上立幔門外。

家司相逢申事由。藏人敷圓座云々。

又云。誦經導師表白時。公家御誦經使參上。

其儀同度者使云々。

私云已上諸記多分藏人役。少分餘人役之

歟。雖然阿闍梨方所役事不見者也。

一威儀師堂前着座先例事。

一明德元年四月廿八日。上之相國寺八講堂差圖正面脇簷子惣在廳座在之。

同次第云。衆僧着座。威儀師昇同階着座云

徘徊小綠邊云々。

道場不懷化身院

一元應元年十二月廿六日。^{上引之}次第云。衆僧着

座。威從各二人昇南階着座等云々。

私云。此記分者從師同着座歟。

一伏見殿結緣灌頂。^{上引之}次第云。

威儀師二人着座前座。昇正面階北行着道場乾頭簷子座。

一永享三年四月廿八日。^{上引之}記云。

南小緣赤緣一帖敷之爲綱所座。今度堂童子座無之雲客中交。今度堂童子雲客也。委細指南之云々。同記^{色衆群立之所}云。又綱所座也。仍

色衆三重群立云々。

一寃正四年十二月八日。^{上記之}次第云。衆僧着座。

威儀師昇同階着座云々。

一惣在廳不着座例事。

一康正三年四月廿八日。^{上記之}次第云。惣在廳昇堂

私云。此時不着座云々。非勅會故如此歟。

同年四月廿三日結緣灌頂。^{准勅會可尋記。}

一堂上一行列時引頭事。

今度前日綱所申云。引頭可勤哉云々。大阿

闍梨件公。^{仰之イ}庭儀時度々見及者也。堂上時儀

不分明。先規如何云々。綱所又以不分明云々。仰云。爾者先可略之云々。爰當日自俗

中^{着座}以綱所被申云。旣東寺長者御拜任之上者。

引頭可然歟云々。前日綱所ニ仰之通御返答在之。後日被勘舊記之處。先例在之也。

一奉爲後宇多院。^{建武元年}於大覺寺堂上一行晏陀羅供被行之。大阿闍梨僧正成助引頭綱所勤仕之。

一貞和四年。於持明院殿堂一行同前。

一奉爲勝定院殿。^{永享五年}於等持寺庭儀曼茶羅

供被行。于時准后御參勤。依雪降還列堂上
一行也。引頭綱所勤之。

右兩三箇條先例綱所注進之由或記與在之。

此內初二箇度ハ堂上也。後一度ハ庭儀也ト

見タリ。又成助ハ真光院歟。小野方ノ先例
追而猶可勘之。

或人云。一長者外ハ引頭事綱所免角難澁之
由所聞及也云々。是說如何。

一永享十二年。於安樂光院。奉爲故勝定院
殿御十三回御佛事。被行曼茶羅供。導師理
性院僧正宗觀。此時引頭綱所歟。可尋記之。
件度略記與在之云々。

一幄座事。

木工寮沙汰云々。以外龜相也。雖然役者沙

汰之上者非難歟。誦經物者內藏寮沙汰云々。
誦經物者惣在廳取之云々。

一幔事。

凡於堂上法事者。當流無之常事也。但於今
度儀者。勅會之間。尤可被曳之哉。但一亂
已後公私之間一帖無之。仍被略之歟。

一今度諷誦文二通事。

有別施主之時。被淮勅會。御誦經被副行之
條常事也。其時二通勿論也。今度者一會悉
勅願也。二通事不審之處。傳聞。奉爲後
花園院。每年御經供養被行之。花園家三井被修之云々。恒
例之儀也。於當年者相兼此法事云々。今度
法花經并新留虛空藏此御分歟。其旨趣御願
文可被載之處。願文既清書之間。別而又一
通被副之云々。誠後御諷誦之文言御經供養
恒例之由在之。傳說符合者也。

一御簾并御屏風事。

御簾少々本所在之。不足分十二間自內裏
被申出之。御屏風二雙同之。

就中御簾者。御簾屋參而可懸之。於敷設者。

疊大工可役之處。無左右承仕等沙汰之條無

故實之謂歟。又者奉行之無沙汰歟。於向後

者爲奉行可被申付者也。(事)御修法等如此云々。

少分御下行在之云々。先年於山下灌頂院結緣灌頂時。烏

帽子上下着之男參而懸翠簾事見及畢。

一本尊并道具事。

兩界曼荼羅。尊形。幡廿四。花鬘。十二。花籠。十。

鏡鉤。二雙。但不用之。已上公物也。伏見般舟院被納置之云々。

鐘。可然小鐘無之。仍喚鐘。四面佛具已下壇上具并
地敷覆。已上從阿闍梨方被運送之。

一木具事。

壇禮盤。牛帖在之。持之。佛臺。自醍醐被脇机。已上於京都借用之。二脚。

經机三脚。散花机。已上於京都借用之。

一用意物事。

新佛。新寫經。花。敷設。十三帖。此內小文九帖赤綠四帖。

已上奉行被申付之。禮盤之上半帖尤可有

新調者也。今度古物用之。

名香。造花。已上壇行事沙汰。

壇敷。絹。佛布施。二疋。綢長三尺。金。佛供。

五色染。

燈炷

油。土器。折櫃。閻伽折敷。已上承仕沙汰。

花。雜香等。駢使用意之。

御布施被物三重并裹物。絹二尺五寸。金。阿闍梨方用

意之。

一惣用事。

已前度々 公家御法事大都一萬疋也。然而

今度以外減少之間難事成云々。如形支配之了。

納八十貫文。度々被渡之。

一下行。

卅貫文。

二貫文。

三貫文。

十弟子二人。

大行事。

二貫文。

壇敷絹代。

二百文。

佛布施二代。

三百文。

一貫文。

四百文。

三百文。

四百文。

三百文。

四百文。

三百文。

四百文。

五百文。

五百文。

五百文。

五百文。

五百文。

五百文。

五百文。

造花廿五本代。
佛供米代。和布一斗六升。
承仕二人淨衣料。
順能承仕手傳。
駆仕下部。腰指兼帶二人。
御力者酒肴。五人駕定。

二百六十文。安祥寺殿江御樽。
一貫二百文。花足金物代。
二百文。同番匠手間。
二百文。佛臺手間。
八貫文。御裝束織賃。
一貫二百文。同シタテ方染事等入目。
自餘之下行等略之。

右一冊以記者權僧正澄惠自筆之本書之。
此內所々於朱付者阿闍梨賢大僧正御入
筆也。具述會議時考舊例。尤可爲末資之
龜鑑者乎。

寛永五年五月二日 法印大僧都寛濟

曼茶羅供願文

少納言章長作

夫金胎之妙理分九會。九色之甚深內外之功能。
表一陰一陽之顯位。本有不二之覺路。法界得
入之要門者乎。伏惟。

後花園禪定法皇。賓運在天睿謨垂世。左准繩右規矩。七政云施裾川岳珮星辰。九章式照資股肱備德堯取杖舜取言。使賢明寄心湯以聲文以度

克庸淮陰策如漢并六合爲家。未多仲父功賤齊纔

千里之國。鴻基昌於後。裔乾象光乎祖宗。加中磨萬德圓教之鏡。蘇悉地上開一印皆會之

花。凡厥惠薰所覃功德無際。敬白。

文龜二年十二月日

千里之國。鴻基昌於後。裔乾象光乎祖宗。加

同諷誦案

同作

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施

右

正續孫緒。恭膺蘿圖之業。奄閱政機。方今迎
諱辰既三十三恨有先皇不盡之孝數資算纔五十
二閱重。舉舊臣無限之哀。因茲拂安祥之梵場。
驚諸尊之高聽。奉讚歎金剛胎藏兩界之曼茶羅
各一鋪。曠大僧正爲大阿闍梨耶。機發光

之景氣協法城靈感在此時。然則尊儀祕密藏之中。磨萬德圓教之鏡。蘇悉地上開一印皆會之
群萌皆成佛道。仍諷誦所修如件。敬白。

文龜二年十二月日

同諷誦案

同作

風胸披五慾之雲霧偈。成翻水眼空四海之象龍。
一代之耆宿可尊十衲之讚衆最麗時也。松竹瑟
瑟忽誤喜幡歌舞之聲風雷紛々更散。摩訶曼陀

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施

先院聖靈。麟趾之化再雖盛。鶴駕之夢終無歸。
吁嗟聖諱既卅二霜。蜡月迎日秋淚是千萬派虬
漏報晨。則就兩界行供之場。重修例年追賁之
講。因茲奉圖繪供養虛空藏菩薩像一鋪。奉摺
寫妙法蓮華經一部八卷。并開結二經各一卷。
功德成池。鷺子之博辨如湧。報恩築岳。鵝王
之高聽豈空。伏乞上界下生沈魂滯魄。刹々圓
洞箇々頓成。仍諷誦所修如件。敬白。

文龜二年十二月 日

四

管宰相和長作

喜聖朝。已三年舉重臣之賢良夥於正曆御宇之四納。富文辭誇絃管其美若存而未亡。闡政要治綱惟道有興而無廢。竟任四海於掌握。矧收三代於宸裏。吁嗟景命忽煥保壽纔五旬有二歲。忌辰早到遷化既三十又三回。爰今上階握麟璽之玉符。稟皇孫之統。獲龍圖之寶瑞。居聖上之尊。因茲追貢慇懃強欲無民吏之費化儀光澤大感泣卿相之班。方今就安祥之上方。設一日莊嚴法席。整宗門之軌則。散四種曼陀惠業時也。紺園梅發自爲尸羅之密香。玄牆松高快和伽佗之梵韻。聞法得益化境隨宜。然則專靈阿字廊然奄住不生不滅之會。導師之詔宣敢匪有廣智之辨智處加十讚衆之行列。偏是仰遍照之照臨。乃至八程鑒通兩界納受。敬白。

同表白

夫滿月一輪之影。現金剛九會之尊容。淨蓮八葉之英。顯胎藏五佛之妙體。可修曼供之功德。寔

爲密教之極樞。伏惟。後花園院禪定法皇。明洞于古今。惠溢彼遐邇。覩在祚之長久。勝乎延

加旃次茲善施之會場。演新品新寫之供養。答彼叡願之成就。審讚佛讚經之功能。夫虛空藏

中之光明照以上界下界。妙法開緒之玄偈。普及濕生化生迷衢肆。度緣觸處僉禪脫。

被綸言傳。可候二間夜居之由。宜仰遣者。綸命如此。仍執啓如件。

上卿小倉中納言

文龜二年十二月十八日

宣旨

謹上 東寺長者僧正御房

左中弁守充

僧正賢深

宜轉大僧正

藏人頭左中弁藤原守充奉

上卿小倉中納言

文龜二年十二月十八日

宣旨

大僧正賢深

宜爲東寺長者

藏人頭左中弁藤原守充奉

文龜二年十二月十八日

宣旨

大僧正賢深

宜令知行法務事

藏人頭左中弁藤原守充奉

口 宣一紙獻上之。早可令下知給之狀如件。

十二月十八日

左中弁守充奉

進上 中山中納言殿

上件願文諷誦表白并諸職 宣下案予中
加之者也。

法印寬濟生年廿三

以各正史手寫了

佛經供養表白

以其扣得義。

禁戒珠潔。

以賢持增光。

法海船筏。

宗家棟梁也。

雖然。

化導有限。

示于緣謝於南州之風。

歸泉難留。

急于則減於下流之水。

嗚呼。

願平世之欣求者。

淨刹之往詣雖無疑。

誰以不驚焉。

轉變之速。

朝暮之景頻移。

電雨不常。

東西之風易反。

露電不駐。

衆殊六道能化地藏菩薩諸大眷屬等理趣般若甚

深妙典一百餘部金剛乘教惣佛眼所照恒沙塵數

一切三寶境界每驚言。夫以。

如來金剛胎藏兩部曼茶羅九會十三大會諸尊聖衆殊六道能化地藏菩薩諸大眷屬等理趣般若甚

深妙典一百餘部金剛乘教惣佛眼所照恒沙塵數

伏惟。過去聖靈權僧正法印和尙位。早辭武榮之風塵。久樂禪林之閑寂。忍辱衣香。

修護摩之妙供者。

依之護持施主。

報恩之追善非可限。

慕遺室之德行者。

自抽潔信之懇志。

歎舍利之巨益者。

偏仰遺身之值遇。

又刻支提。

造立薄伽梵之妙體。

殊設索滅。

模寫大日經之真文。

或貫首奉送御經。

或同引矛資寫經。

種種自善。

一一廻向。

今日則。

相擬五七日之念景。

更賚此密壇。

囑請一十口之僧伽。

供養彼。

齊席所展。

發露有剩者乎。

爾者聖靈。

昔長事相與教儀。

名望頻肉官品無備。

今遊都率與安養。

上生月明果滿蓮開。

化功歸本之故護持施主。

播立身顯名之譽者。

彌增先祖之名望。

據知法練行之德者。

必勸後資之行學。

乃至法界。

皆到彼岸。敬白。

敬白。

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施。

右爲岳西院權僧正法印大和尚位證大菩提。諷誦所候如件。

爰弟子倩思訓說之恩山甚於崑崙之帶月。靜顧教誠之德海滿於溟渤之浸天。云彼云此。不可有酬焉。方今迎五七忌景。注寫鶩嶺之金文。

祈二八妙相。叩鯨鐘之逸韻。爾則過聖靈入元繩大解脫之門。住阿字本不生之土。一切含識頓悟真如。敬白。

慶長七年十一月八日

賀千九敬白

松橋導師
法印大僧都堯圓。

經衆十人。

密教院法印俊典。頃。

慈心院權大僧都俊長。

行樹院權少僧都深宥。散花。

普賢院權律師堯政。

成身院一一一演賀。

賓悅院一一一源朝。讀。

右先師權僧正法印大和尚位迎五七忌辰。欲報鴻澤衛天無極。爰奉始貫首准三后寫遮那真文。以法印大僧都大和尚位爲供養唱導。請數口龍

阿彌陀院一一一演快。

象。博讀題額并擬最上瑜伽修連加以自圓寂期三時不退光明真言護摩。皆是頓證菩提直道也。依此白業。過去聖靈妙覺無垢月。耀九品上品之臺。四種曼茶抱鮮六大法性心地。仍諷誦所候如件。

慶長七年十一月八日

權律師法橋上人位亮濟敬白

西往院アサリ演俊。

兵部卿ミミ宋倩。

右衛督ミミ演真。

已上法服袴袈裟紫甲青甲等。

右慶長七年十一月八日上醍醐光臺院道場在佛
經供養。

先師權僧正亮淳三十五日忌也。

施主附弟權律師亮濟。

此表白以下一見之次於灯下染筆了。

寛永元年十月朔日 末資亮濟

今月八日於山下松橋道場迎先師堯雅僧正卅三
回之忌。佛經供養執行導師予勤仕了。色衆十
口。施主僧正堯圓。

右別記之了。

續群書類從卷第七百六十八

釋家部五十三

應永十三年禁裏御懺法講記〔花幕記〕

應永十三年正月廿九日雪下。自今日於禁裏七箇日被行法花懺法。奉爲後光嚴院三十三回御佛事也。凡禁中御懺法事。後白川院御宇。於仁壽殿被行之。又建武比三季被序令行給乎。但此等皆密々儀也。於講演儀者。

後光嚴院御宇應安元年三月奉爲光嚴院三十三年御佛事被行御懺法。是嚴儀之始也。其後康曆二年正月。後光嚴院御七回應永六年四月。後圓融院御七年於禁裏議定所七箇日被行之。其儀如應

安元年。今度以彼等例北山准后每事令申行給者也。兼日頭左中弁豐房朝臣奉仰。催經衆僧俗并堂上堂下伶人等。以清涼殿爲道場。御帳以下渡別殿。小御所但內御座如元云々。予依催西剋着直衣下結參內。番頭兩三人。時氏平有在共。亥魁許。准后令參內給。以二對西妻爲御休所。小時事如其儀。先僧衆着座。次所作人公卿。右大臣予。殿上人。信俊朝臣孝繼朝臣。着座。次地下伶人着座。次准后出自休所令入道場給。御路間敷筵道。殿上人教興。定顯。有光等朝臣。定光。知興等脂燭前行。次洞院經衆公卿着座。此間主上出御簾中。次洞院

大納言參進卷上御簾。次予吹盤涉調々子。

菅絃伶人皆應之。但散花衆行伶人不吹也。

此間

散

花

殿

上

人

置

花

菴

此間

撤

之

次

懺

法

自

十

方

念

佛

至

終

次

懺

法

并

四

根

段

笙宗量朝臣

笛隆躬

朝臣

琵琶同前

臣。

先宗量朝臣持參花菴置佛前机上。次豐房朝

次

懺

法

并

四

根

段

笙宗量朝臣

笛隆躬

朝臣

琵琶同前

前

御

盃

酌

及數刻云々。

主上御前。次教興朝臣置准后前。次經良朝

次

樂

千秋樂

教仲重

撤

之

次

伽

陀

二

此間

調聲役

本座

又花菴

此間

撤

之

次

懺

法

并

四

根

段

次

樂

輪臺青海波

殘樂五反

自十方念

佛至終

次

懺

法

并

四

根

段

次

樂

笙宗量朝臣

笛隆躬

朝臣

琵琶同前

次

樂

笙宗量朝臣

笛隆躬

右府前琵琶置之撤之役知興勤之。

又付物事六根段。未二段。十方念佛。

伽陀等箒許付之。自餘不然。

經衆。

主上。御直衣引上令
着給御大口。

洞院大納言。直衣下結。

中山宰相。衣冠上結。

僧衆。

准后。香純色。白地金欄
平袈裟。橫皮。

良雄大僧正。

東寺尊勝院滿濟僧正。

忠慶權僧正。

寺房親法印。

大原良藝法印。

山仲承法印。

大原公真大僧都。

同慈藝律師。

樂人。

右大臣。公行公。直衣
下結。琵琶。

予。

宗豐朝臣。束帶。笙。

信俊朝臣。衣冠上結。笛。

教興朝臣。直衣上結。笙。

經良朝臣。衣冠上結。笙。

隆躬朝臣。衣冠上結。笛。

孝繼朝臣。衣冠上結。笙。琵琶。

簾中。第一張增
井局云。

北山院女房也。

地下。

景房。

定秋。

藤秋。鞞鼓。

景秀。

氏秋。

爲秋。太鼓。

豐原家秋。

大神景親。

同 景清。

豐原幸秋。

安部季英。

散花殿上人。

宗豐朝臣。

豈房朝臣。束帶。

教興朝臣。

經良朝臣。

降躬朝臣。

定顯朝臣。衣冠上
結

實秀朝臣。衣冠上
結

有光朝臣。衣冠上
結

家俊。束帶。

定光。衣冠上
結

清房。束帶。

知興。衣冠上
結

三十日御懺法第二也。淮后不令參內給。

廻坏樂。

壹越調。

地下伶人散花殿上人等定光外又同前。

日。但樂五也。六根段三段ツ、分之。堂上

主上出御。仍公卿兩人不着座。僧衆計也。
散花殿上人如夜前。但教興朝臣定光兩人不

參云々。

二月一日御懺法第三日也。淮后令參內給。
主上有出御。公卿兩人參着。散花殿上人又
同前。定房不

參。

午カ未カ

二日御懺法中日也。有講演。仍平一點者直

衣下結參內。番頭兩三人侍。橘定在共。相待

淮后御參內。終日不被始行。可爲早速之由

自夜前被相催之間令早參。仍窮屈無極。候

於黑戸有二盞之儀。右大臣。洞院大納言。

予計也。頭弁取酌脚春性秉燭之後。淮后之

參內給云々。其後無程事始。其儀每事如初

日。但樂五也。六根段三段ツ、分之。堂上

賀殿破。

同急。笙子。笛信後朝臣。琵琶右大臣。

武德樂。

陵王破。

琵琶所役大內記長賴勤之。

三日御懺法第五日也。准后無參內。每事如第二日云々。仍不記。

四日御懺法第六日也。准后參內。

主上出御。每事如第三日云々。今夜聲明懺

法。准后令調聲給。

五日御懺法結願也。未剋許着直衣下轎參內。

番頭兩三人諸大夫成清在共。下車時分大雨

大風之間。雖指笠如出自水中直衣裏之色移

表。如夏直衣頗見苦之間。堂上之後召寄

袍。於記錄所角邊改着衣冠。酉刻許准后御

參內。今日先錫杖并懺法二座有之。其儀如初例。僧衆計也。其後聲明懺法也。其儀如初

日中日。

今夜右大臣。予。自御休所扈從。准后着座之後。所作人公卿殿上人着座。□蘇合急之間。

主上入御簾。准后令起座給。於常御所又有御酒宴。及大飲終夜云々。寅剋准后令退出給。

盤涉調。(頭書)有急之由見右而無之如何。

採桑老。樂拍子。

萬秋樂破。

白柱。笙子。笛信後朝臣。琵琶右大臣。

千秋樂。

輪臺青海波。笙子。笛信後朝臣。琵琶右大臣。

今夜琵琶役人侍從永藤參勤之。大鼓定秋藤

秋打之。

今夜散花役侍從資光相加之。着練貫直衣。今夜一獻准后御持參御酒宴之間。俄信俊朝

臣。經良朝臣被召出。二三首歌之。又御樂兩

三首有之。

主上并准后令吹笙給云々。

以長純朝臣自筆本令書寫畢。

前黃門侍郎長義

左衛門督。

僧衆。

實圓僧正。

良藝法印。

真賢僧都。

慈藝僧都。

秀藝律師。

散花殿上人。

奉行御前
清房朝臣。

直衣重引倍木
教豐朝臣。

資雅朝臣。

雅清朝臣。
頭弁宣輔朝臣。
衣冠季保朝臣。

仙洞御懺法講記

應永廿一年

權中納言藤次判

於仙洞御懺法講初日。應永二十一
同五六。

共行公卿。

傳奏直衣下話
勸解由小路大納言。

中山中納言。

衣冠隆盛朝臣。

衣冠經興。

衣冠宣光。

行光。

蘇合急千秋樂衣冠下結。
前左兵衛督。

青海波衣冠。
兼英朝臣。

衣冠永時。
俊國。

蘇合急十二拍子。
同季豐。

安部季長。

盤涉調。

採桑老。

同三帖。

同破急。

竹林樂。

笙。

蘇急
御所作。

中御門前中納言。

資雅朝臣。

氏秋。

豐原家秋。
同敦秋。

同遠秋。

簞篥。

青海波直衣下結。

青海波直衣下結。
洞院宰相中將。

兼英朝臣。

蘇合急衣冠笛。

大炊御門前宰相中將。
千秋樂衣冠下結。

洞院宰相中將。
教高潮臣。

綾小路前宰相。

光相朝臣。

景秀。

大神景清。

同景藤。

景親。

同景勝。

琵琶。

蘇合急直衣下結。

右大臣。

基秀朝臣。

教豐朝臣。

簞篥。

正親町宰相中將。

衣冠
季保朝臣。

衣冠
季俊。

同 經興。

同 盛光。

鞞鼓。

藤秋。

同 永時。

大鼓。

豐原幸秋。

同 量光。

第二日。

共行公卿。

衣冠上結
中山中納言。

直衣上結
勘解由小路大納言。

衣冠同
中山中納言。

同 宣光。

俊國。

第三日。無出御簾垂。

共行公卿。

直衣上結
勘解由小路大納言。

衣冠同
中山中納言。

直衣
勘解由小路大納言。

左衛門督。

僧衆。

實圓僧正。

仲承僧正。

實圓僧正。

仲承僧正。

良藝法印。

調聲
兼圓僧都。

良藝法印。

仲承僧正。

真賢僧都。

弁覺僧都。

真賢僧都。

兼圓僧都。

慈藝僧都。

恒俊僧都。

慈藝僧都。

弁覺僧都。

秀藝律師。

快藝律師。

秀藝律師。

恒俊僧都。

散花殿上人。

宣輔朝臣。

實圓僧都。

快藝律師。

直衣
教豐朝臣。

季保朝臣。

真賢僧都。

宣輔朝臣。

資雅朝臣。

同流衣
季保朝臣。

真賢僧都。

宣輔朝臣。

隆盛朝臣。

直衣
教豐朝臣。

真賢僧都。

宣輔朝臣。

筆策。

蘇合急青海波衣冠下結。
前左兵衛督。

衣冠兼豐。

同季量。

笛。

蘇合急下結衣冠。

大炊御門前宰相中將。
越殿樂衣冠。

教高朝臣。

景秀。

大神景清。

同景藤。

琵琶。

蘇合急越殿樂烏帽子直衣。
左大臣。

孝長。

箏。

御所作。

衣冠季保朝臣。

越殿榮衣冠。

兼英朝臣。

安部季長。

鞞鼓。

氏秋。
春秋。

第五日。

共行公卿。

狩衣上結勘解由小路大納言。

狩衣上結左衛門督。

僧衆。

實圓僧正。

良藝法印。

真賢僧都。

慈藝僧都。

秀藝律師。

散花殿上人。

雅清朝臣。

宣輔朝臣。

隆盛朝臣。

經興。

同正親町宰相中將。

季俊。

盛光。

永時。

宣光。

第六日。無出御。

共行公卿。狩衣薄香文勘解由小路大納言。狩衣薄香文

左衛門督。

結願日。
共行公卿。

勘解由小路大納言。

左衛門督。同

僧衆。

實圓僧正。

仲承僧正。

實圓僧正。

良藝法印。

兼圓僧都。

良藝法印。

真賢僧都。

弁覺僧都。

真賢僧都。

慈藝僧都。

恒俊僧都。

慈藝僧都。

秀藝律師。

快藝律師。

秀藝律師。

散花殿上人。

狩衣中日同

散花殿上人。

東帶清房朝臣。

雅清朝臣。

雅清朝臣。

東帶薄色文娥家。

教豐朝臣。

資雅朝臣。

東帶薄色メトリヒシ六ヨウカ。

資雅朝臣。

隆盛朝臣。

東帶行光。

中日同

經興。

永時。

宣光。

永時。

壹越調。

宣光。

廻杯樂。

春鶯轉諷踏。

箇。

同入破。

賀殿樂。

賀殿樂衣冠下絃

同急。

胡飲酒序。

大炊御門前中納言

同破。

陵王破。

衣冠下絃

笙。

胡飲酒破同文

同胡飲酒破

賀殿樂舞衣薄青文水

中御門前中納言

綾小路前宰相

衣冠有朝臣。

教豐朝臣

正親町宰相中將

資雅朝臣。

隆盛朝臣。

季俊。

氏秋。

豐原家秋。

景房。

同幸秋。

同敦秋。

箇。

同葛秋。

同遠秋。

御所作。

同久秋。

同遠秋。

季保朝臣。

筆箇。

同葛秋。

鞞鼓。

賀殿樂舞衣薄青文水

衣冠有朝臣。

安部季長。

兼豐。

同久秋。

景房。

季量。

豐原鄉秋。

同久秋。

賀殿樂舞衣薄青文水

衣冠有朝臣。

同久秋。

續群書類從卷第七百六十九

釋家部五十四

諸寺略記

道明寺

四天王寺

善光寺

箕面寺

藥師寺

興福寺

石山寺

東大寺

西大寺

六角堂

談峰

笠置寺

蘭城寺

元興寺

大安寺

招提寺

長谷寺

中山吉田寺

日光山

亦名
二荒

剛林寺

岷陽寺

珍皇寺

勝尾寺

鞍馬蓋寺

粉河寺

野寺本名常
住寺

谷汲寺

東寺

法輪寺

戶隱寺

走湯東明寺

禪林寺

醍醐寺

感應寺字川
前寺

雲林院

信貴山

勸修寺

普甲山

六波羅蜜寺

彦根寺

善峰寺

已下時代

大悲山

石間寺

成相寺

靈山寺

七大寺名

散在諸寺

因幡堂

穴穗寺

具十字也。

本尊十一面觀音。

一六角堂者。六角東洞院在之。其堂六角也。

用明天皇御宇聖德太子御建立。本尊二臂如意輪。

教世觀音是也。

此尊夢中示太子云。爲汝本尊

既經七世於今者留此處欲利益未來惡世蠱々

衆生也。夢覺後。太子即於此處建立六角堂。

桓武天皇御宇延暦十二年癸酉正月。始造葛野

京都。造官使奏云。京都打丈尺欲分定大小

之路處。有六角小堂一字。當可分定少路之

中心。謂聖德太子所建立六角堂也。天皇勅

云。可奉壞渡於他所。仍行事實官使等引率來

見之。堂宇忽隱不知在所。官使等作奇異之

思。卜此處可引導群生者。願觀音南北之門

自可移堂宇。是非人力所及。午剋天下俄暗

諸寺略記

一道明寺者。垂仁天皇御宇。野見宿禰住屋也。後爲寺。堂舍五宇。藏八字。僧房雜舍等相

具十字也。本尊十一面觀音。

一六角堂者。六角東洞院在之。其堂六角也。

用明天皇御宇聖德太子御建立。本尊二臂如意輪。

教世觀音是也。

此尊夢中示太子云。爲汝本尊

既經七世於今者留此處欲利益未來惡世蠱々

衆生也。夢覺後。太子即於此處建立六角堂。

桓武天皇御宇延暦十二年癸酉正月。始造葛野

京都。造官使奏云。京都打丈尺欲分定大小

之路處。有六角小堂一字。當可分定少路之

中心。謂聖德太子所建立六角堂也。天皇勅

云。可奉壞渡於他所。仍行事實官使等引率來

見之。堂宇忽隱不知在所。官使等作奇異之

思。卜此處可引導群生者。願觀音南北之門

自可移堂宇。是非人力所及。午剋天下俄暗

然日光不現。冥々如夜。然間堂宇五丈計移北方。仍分定六角少路了。

一四天王寺者。用明天皇御宇。法號荒陵寺。

荒陵鄉荒陵東建立。故以處村字號寺名。發

願四大天王故曰四天王寺。斯處昔釋迦如來

轉法輪所。爾時生長者身供養如來。助護佛

法。此地敷七寶。故青龍恒守護。麗水東流。

號白石瑠璃水。以慈悲心飲之爲法藥。寶塔

金堂相當極樂土東門中心。以鬚髮六毛相加

佛舍利六粒籠納塔心柱中。表利六道。相寶塔

第一露盤^{ガラス}誓手鑄金表遺法興滅之相。金堂內

安置金銅救世觀音像。設印守屋所領田蘭十

八萬六千八百九十年代。定寺永財了。^{云々}

一善光寺者。推古天皇御宇。在信濃國。木尊
一揷手半阿彌陀如來觀音勢至。件像。釋尊
在世之時。天竺毗沙離國月蓋長者。隨釋尊
教示。正向西方遙致禮拜念佛。于時月蓋門

闍現在三尊。以金銅所奉鑄寫。件佛菩薩像也。月蓋遷化之後。佛像騰空飛到百濟國。

(已下八字イナシ)一千餘年從百濟國浮浪來日本難波津。天國

排開廣庭天皇治十三年壬申十月十三日也。其

後經三十七箇年。始有佛法。仍以此三尊爲

佛像之最初推古天。皇治十年壬戌四月八日。

依如來之詫宣。給宣旨奉信濃國水內郡云々。

談峰者。天智天皇御宇。定惠和尚建立。在

大和國。在十三重塔。彼塔移清涼山寶池院

塔。和尚在唐時。調儲材木瓦等。依乘舶狹。

一重之具留棄渡海。攀登此峰。歎言。木材

不備。所願何遂。漸及十二重。□歎息無措。

夜半雷電霹靂大雨大風。忽然天晴。明朝材

瓦積重。形色無異知飛來也。和尚感然伏地。

見聞奇異。塔內安置文殊菩薩像。和尚在唐時。夢言。吾身忽居談峰。大織冠告言。吾

今上天。汝此地建寺塔修淨業。降神當嶺擁護後葉。流布釋教。于時己巳十月十六日時夜二更中。大臣聞斯信伏稽首不已。和尚引率廿五人。參阿威山墓所。掘取遺骸。手自懸頸下落淚言。吾天萬豐日天皇太子。宿世之契爲陶家子。役人荷土共登談峰。安置遺體於十三重塔之底。御平生之時約契和尚之。(云カ)

若點墓所於此地。子孫上大位云々。

一箕面寺者。天武天皇御宇。攝津國之北楞。豐嶋郡之北山。有一聖跡。箕面寺是也。役優婆塞白鳳二十年攀躋于當山。隨從于澗流踰山濟川。漸圖上時。往々所見致有瀧三所也。最上者雄瀧也。深涓長一丈餘。第二瓔珞瀧也。崖石津滴貫青苔珠。第三雌瀧也。轉踝烈峻元高十五丈餘。淨水之狀似于瀑布。頂上之壺龍穴也。其龍色錦班。疊嶺高峻。澗流深崎。北與南帶於霧隱於月。同年四月十

七日。夜夢爲檢知龍穴底。入于森淵之中。可一里有一城鑠。於石門有伎樂之調。隨喜堅毛於門前誦持咒落久。然間口來問宣。梵誦誰人。答言。日本國役優婆塞行者。乃問。君何人哉。報宣。我是德善大王。又問。是何處哉。答宣。是南天竺龍樹菩薩淨刹也。卽排於雙扉觀瞻四方。不異淨土莊嚴。中央宮殿之內。妙莊嚴床座之上。龍樹菩薩弁財天女儼然而坐。夢覺不日點定瀧下西脇。結構草菴。奉安置等身龍樹弁才天女像。同年十月十七日_{午開}眼供養。瀧面之姿似箕故。號曰箕面寺云々。

一笠置寺者。天武天皇御宇歟。天智天皇皇子好文章。又好遊獵殺害猪鹿。是皇子乘飛雲之馬行。駿馬控弓向東到臨高岸。馬失足而倒。急備法駕。率群臣從山代國道崎。漸踏笠置山之峰。群師田獵馳散各隨塵塵。皇子就鹿走馳拋弓矢。雖引手網敢不留。至崢嶸之透出。馬驍

餘足四蹄聚一處。直下者下十丈許也。眼眩轉而不矚谿底。驚擬還馬無足之所踏。欲進轡如壁之聳立。神驟情騷將與馬死。誓云山神鬼魅若扶吾命者。於此巖畔奉刻彌勒尊像。立願須臾如有冥助。馬投四足指後而退。還竟。届路地脫所服之蘭笠。置後日之指南。經一兩日尋至笠置所。擬摩山腹像乎觸其面。谿谷不貪譽。誓念暗報天人助之。刻雕急成黑雲覆山。宛如子夜暗。中有聲岩奔散。造像既畢。雲去霞晴。纔運步之輩。植往生都率之種也。偶禮尊顏之族。結龍華成道之果也。

一藥師寺者。天武天皇御宇。近江國滋賀郡錦織南鄉。與多右大臣建立。父太政大臣人友家地也。依父遺誠建立之。本尊丈六彌勒也。智證大師依山王御語渡於大唐國。受持佛法還本朝。海中老翁現大師船僕。我新羅國明神也。和尚受持佛法。至于慈尊出世。爲護持來向也。着岸之時。所持佛像法門運納於大政官。于時老翁忽來云。此日本國有一勝地。我先到彼地。早以點定。申於公家建立一伽藍。安置此佛法。大師到滋賀^(賀郡)蘭城寺。問寺案內。一人老比丘。名謂教待。出來云。此寺建立以後百八十餘年也。有建立檀越子孫者。即教待先祖大友與多奉爲天武天皇所建立也。彼教待之年來云樣。可預此寺之人渡唐也。遲歸來之由常語。而今日相待人來也。可出會者。今以此寺永奉付屬。見明神住給野。乘輿之人引率百千眷屬來向。以飲食奉饗明神之處。老比丘教待列於彼明神之在所。遞以

金銅之像。鋪金未畢。天皇崩。皇后副卽帝位。是持統天皇也。爲遂大上天皇前緒。高市郡建寺安置佛像經論等。本藥師寺是也。

一蘭城寺者。天武天皇御宇。近江國滋賀郡錦織南鄉。與多右大臣建立。父太政大臣人友家地也。依父遺誠建立之。本尊丈六彌勒也。智證大師依山王御語渡於大唐國。受持佛法還本朝。海中老翁現大師船僕。我新羅國明神也。和尚受持佛法。至于慈尊出世。爲護持來向也。着岸之時。所持佛像法門運納於大政官。于時老翁忽來云。此日本國有一勝地。我先到彼地。早以點定。申於公家建立一伽藍。安置此佛法。大師到滋賀^(賀郡)蘭城寺。問寺案內。一人老比丘。名謂教待。出來云。此寺建立以後百八十餘年也。有建立檀越子孫者。即教待先祖大友與多奉爲天武天皇所建立也。彼教待之年來云樣。可預此寺之人渡唐也。遲歸來之由常語。而今日相待人來也。可出會者。今以此寺永奉付屬。見明神住給野。乘輿之人引率百千眷屬來向。以飲食奉饗明神之處。老比丘教待列於彼明神之在所。遞以

喜悅。即比丘與人形隱不見。于時予問明神
稱。此老比丘與人亦不見。是何人耶。答云。老
比丘是彌勒如來。爲護持佛法住此寺給。與人
是三尾明神。爲訛我來。大師還到寺。教待之
在樣問氏人大友都塔牟麻呂。答曰。專不知此
老比丘之案內。年來此比丘不魚不飲食。不酒
不湯飲。謁和尚急隱。悲哉。見其住房。年
來置魚類。皆是蓮華莖根葉也。答云大師問稱。此
寺名謂御井寺。其晴何民人。云。天智天皇天
武天皇持統天皇三代生給之時。御湯料水汲
此地內井奉浴之由俗詞語來。件水依充三皇
御用號御井寺。大師改御井寺成三井寺。其由
何者。件寺爲傳法灌頂之庭。可汲井花水之
事。令繼於彌勒之三會曉故成三井寺云々。
一興福寺者。元明天皇御宇。和銅三年淡海公所
建立也。寺家一院地廿町。本尊丈六釋迦三
尊。舊記云。岡本天皇舒明崩年正月皇后卽位。

爲天豐財重日足姬天皇。於是宗我大臣毛人
三男入鹿自執國柄。恣行威侈。王室衰微。社
稷傾危。于時藤内大臣鎌足是竊謂立輕皇子爲君
卽計其事。發願奉造釋迦丈六像一體。脇侍
菩薩兩軀。住於天王寺。事遂叶願。仍造茲
像。至於天皇卽位八年冬十月。內大臣枕席不
安。嫡室鏡女王請曰。敬造伽藍安置尊像。大
臣不許。再三請乃許。因茲開基山階始丸如構寶
殿。逮于神駕南遷改造廄坂。和銅三年太上天
皇俯從人願定都平城。於是大政大臣相承先
志圖。春日之勝地立興福寺伽藍云々。此寺
創天智天皇卽位八年。嫡室鏡女王奉爲大織
冠。山城國宇治郡山階里建伽藍。安置丈六
釋迦像。其時名山階寺。次天武天皇卽位元
年。遷都大和國高市郡之時。彼寺同郡廄坂
移造名廄坂寺。次元明天皇卽位二年。遷都
大和國添上郡平城宮之時。內大臣正胤淡海

(公トイ) 公春日勝地建伽藍。改額名興福寺。(以假名之緣起書之。)

一元興寺者。元正天皇御宇。欽明天皇卽位七年。

百濟國明王差使。悉達太子像并灌佛之器一具。經教等送度。(渡イ) 其詞云。嘗聞。佛法既

是世間無上之法。其國亦應修行也。時天皇受而諸臣等告。天皇此自他國送渡之物可用耶。善計可白上。諸臣詞等皆以不用也。

但蘇我大臣稻目宿禰獨白。他國爲貴物者。我等國亦爲貴可宜止。

白岐。爾時天皇卽大臣

爾告天。置何處可禮。大臣白。大々王後宮

分止奉流家乃宮坐可宜止白岐。仍奉置大々王

之宮。(大々王者。推古天皇御卽位以前御名也。) 此時百濟人高麗僧惠

慈等。私少々來詣奉行經年程。國內疫病盛

起。人多病死。其時餘臣等白久。國內充病

天。他國神禮拜止白岐。爾時天皇聞食給天。大

臣告。宜計申。時大臣久念念計而白。外餘

臣等申隨止起。內心他國神不捨白。時天皇告

久。我亦如此念給岐。餘臣等具計氏燒却堂舍佛像經教。流於難波江時。二柱皇子(池邊皇子止大夫王)

止也。告久。

(却乞)

此殿者不佛神宮。此大王之後宮

也。堅惜不令燒切。

太子像灌佛之器者。隱藏不出岐。今此元興寺在是也。自百濟國渡佛

法。始我國興故有此云名。敏達天皇卽位十三年甲辰秋九月。自百濟渡馬腦像彌勒。本元興寺東堂安置。是本元興寺也。元正天皇御宇奉移奈良京。奉分佛像等安置之。如此相論間。

欽明敏達之用明崇峻四代朝。佛法不流布。一石山寺者。聖武天皇御宇。在近江國勢多南。本尊二臂如意輪。聖武天皇御願。良弁僧正建立。天皇鑄造十六丈金銅盧舍那佛。此朝之內黃金甚稀。供勅良弁僧正。被祈請金峰

山。僧正夢藏王告。我山雖有黃金。殊期慈尊出世也。近江國勢多南有一小山。大聖垂跡之處也。到其勝地可令祈請。夢覺而到此

山。老翁居大巖石上釣魚。其傍有少巖繫釣

船。僧正奇(寄)問云。汝誰人乎。答云。我是當

山地主比良明神也。此處觀音垂迹多利衆生。

如此示後卽不見。僧正件巖石上忽結草庵。安置寶持本尊大聖如意輪觀音金銅大士二臂之像。就此勝地三七日間修如意輪祕法。後日出羽陸與兩國之內堀沙金具進國解推其日限。當此修中。東國貢金始從此時云々。

一大安寺者。聖武天皇御宇。中天竺舍衛國祇蘭精舍者。以兜率天宮爲規模。大唐西明寺者。

(西明寺)

以彼祇蘭精舍爲規模。本朝大安寺者。以彼祇

蘭精舍爲規模。在大和國添上郡。其寶塔佛殿

僧房等不遑具記其。自小及大。蓋起於上宮太子熊凝精舍。推古天皇廿五年。太子奏天皇曰。後代帝王多可繼祚。非佛法力何敢救護。願建一精舍於熊凝村。勤修種々佛事。護代代皇位。同廿九年辛巳太子薨于班鳩宮。其將薨々

時天皇聞而愍之。勅田村皇子屢問太子病。其

(他)

勅曰。朕聞太子寢疾將遷化界。每加慰問言。

而涕痛乎哀哉。其難再遇。若有所願。朕將隨之。太子報曰。臣幸以宿因忝生皇門。欲報之德。昊天無罔極。况非其器久執朝柄。聖恩未酬。浮生將盡。以此爲思亦無所願。但欲以熊凝精舍獻於朝廷。成大寺。是以保護皇胤之故也。

私語皇子曰。善哉皇子是我姪男。滿朝群臣濟濟之中。汝銜勅命來而訪我。以此精舍又付屬汝。將汝子孫世々繁昌矣。皇子還奏。推古天皇崩。舒明天皇立。天皇者卽田村皇子也。天皇踐祚之初。百濟河側擇勝地移精舍。號曰百濟大寺。爾時造寺同伐社樹。社神悉怒。放火燒寺。天皇愁悶之間。遂崩于百濟宮矣。及崩以寺付屬皇極天皇。尊先王遺旨。日夜營造之。天皇以寺付屬孝德天皇。孝德天皇付屬齊明天皇。齊明天皇付屬天智天皇。天智天皇造

寺之間。又造丈六釋迦佛像并脇士菩薩等像。安置寺中。天皇造丈六像之初。臥錦帳成祈願。其曉二如來自天上容美端麗香氣遍滿禮拜此像。供養妙花謂天皇曰。今見此像好相已具。與靈山實相毫釐無相違。其言未終。飄然入雲。又開眼之日瑞應不一。紫雲滿空妙音沸天。天智天皇崩。天武天皇御宇。移伽藍於高市地。改名大印大寺之。後文武天皇感天智天皇御願。欲造丈六尊像。招求良匠等。天皇合掌向本尊發願曰。願遇本聖奉刻金容。其夜有一沙門。謂天皇曰。往年造此像者。是化人也。非可重來。雖良匠猶有斬斧之蹟。雖云畫師豈無丹青之謬。宜以大鏡懸於佛前。拜其映像。映像則非圖非造。三身具足。見其形者應身之體也。窺其影者化身之相也。觀其空者法身之理也。功德勝利無過斯。天皇覺而歡喜。知如來之應願。卽以大鏡懸佛前。請五百僧設大供。

養。其後和銅三年庚移伽藍及丈六佛像等於平城。聖武天皇奉遵先帝遺詔。日夜紹隆此寺。時有稱沙門道慈者。奏天皇曰。道慈問道求法自唐國來聖朝。但有一宿念。欲造大寺。偷圖取西明寺結構之體。天皇聞而大悅。以爲我願滿。天平元年己更勅道慈改造此寺。卽以道慈補律師。改大印大寺以爲大安寺。詔曰。天下太平萬民安樂之義也。同國有東大西大。故俗呼爲南大寺。此寺聖德太子熊凝村自造始至于聖武天皇御宇。十三世帝王崇給寺也。天竺菩提僧正行教和尚。石淵寺贈僧正勤操。弘法大師。傳教大師等。彼本尊藥師佛金堂內子今御坐。止住此處。

此緣起寛平七年從五位下左大史壬生忌寸望材蒙宣旨所記也。從五位上右少弁文章博士紀朝臣長谷雄傳宣。中納言右近大將藤原時平宣。奉勅勘彼寺建立代々緣起。又

勘出從流記十二卷之中也。或云。昔爲西域流沙

之後子來生此土帝

王晉所造制也。

一東大寺者。聖武天皇御宇。平城宮御宇。勝寶

感真聖武天皇謚稱天璽國押開豐櫻彥命所建

矣。天皇遠領四至遂崇三寶。以天平十三年二

月十四日勅。邦國每置二寺。所謂金光明四天

王護國之寺。今斯寺是其一也。獨崎城東。故

曰東大寺。天平十五年十月十五日。御信樂宮

發大願。造金銅盧舍那佛像。便課妙々創圖尊

體。天平十七年八月廿三日。車駕迴歸於平城

宮。更移彼車就于茲寺。夷東山之下。積四海

之銅。始自天平十九年九月廿九日至于天平

勝寶元年十月廿四日。惣三箇年。鑄以八度。

坐身五丈三尺五寸。爰辭帝位而落髮。被法服

而趣真。勝寶二年二月廿一日。太上天皇皇帝

封乞

太后共雙風輿親臨伽藍。於是割五千戶而對

之。分奴婢二百口入定其額。以爲光明四天

王護國之寺。開眼導師。

天竺波羅門僧。正名菩提也。

供養講

師隆尊律師。大施主聖武天皇。

救世觀音。

良辨僧

正。彌勒。婆羅門僧正。普賢。行基。菩薩。文殊。

也。大和國添上郡東大寺是也。

一招提寺者。聖武天皇御宇。元大唐鑒真和尚。

修南山道宣
律師門流。

去天平寶宇三年八月。奉爲應神聖

武皇帝所創草也。于時雖有定惠之聲傳自漢

士。而戒律之法未流此地。聖朝深崇佛道重許

求法。便入唐學僧榮叡。大使藤原清河。宰相。

副使大伴古滿等。詣龍興寺拜請鑒真和尚。仍

唱率白塔寺法進律師十餘人。遠鯨波歸朝。鳳

闕坂部新田部親王家並施水田百町和上。改

官館以爲精舍。廻田疇以充滿僧供。闡一如之

芳訓始舉惠炬。招十方之衆僧悉飽香餚。故號

曰招提。又曰。假名和上所持三千粒佛舍利并

種々道具。渡海之間遇風波之難。彼三千粒佛

舍利沈於海底。和尚令悲歎之處。龜甲之上負

彼舍利浮上奉進。和上悅執持來此朝。今造其樣。龜甲上居瑠璃壺。奉安置舍利也。天皇新田部親王蘭地一所特施和尙給。和尙移造唐招提寺之樣。殘止佛舍利本尊道具等給也。

一西大寺者。孝德天皇御宇。

〔謙〕

大和國添下郡安彌勒淨土相。號都率天宮。

〔孝〕

高謙天皇御願也。寺

中諸堂皆顛倒。所存者食堂四王院許也。古老傳云。天皇自本依欣兜率。以此寺號都率天宮。造寫彌勒之淨土。土木之功未終。春二月

之比。天皇崩。兜率天衆四人來下告曰。來月ム日我等來必可迎汝。天皇驚勅大臣曰。當寺事偏憑汝。晏禪之後必可造畢。天皇臨彼期。如夢告往生兜率矣。斯堂莊嚴每物瓊琪傾心盡態。其中勞度拔提之像妙也。其色書等言語道斷。踴跪合掌低首之形奇妙也。尤足動心驚目矣。擬青瑠璃葺青瓷瓦。而貞觀旱魃之時不堪炎氣。皆以消流。其後以他瓦所改

葺也。然星霜多積。雨露屢侵。破損無極。傳聞青瓷者多和鉛錫陶冶之。故依炎旱蕩溺也云々。四王院。〔院〕安金銅四天王像。七尺三寸。等身吉祥天。皇帝天平寶字八年九月十二日誓願。以天平神護元年創鑄件像。三像者如御願。今一體像。〔南方增長〕一千七度。相好難成。〔天〕度。天皇歎息曰。我爲引導衆生雖企。鎔鑄數度費功未得圓滿。我以手觸鏤。信心無處可燒解。若無損壞者所願豈空哉。發此願御手擬佛鏤。敢無熱。其般成就云々。

一長谷寺者。淡路廢帝御宇。在大和國長谷鄉神河浦北豐山峰。德道聖人建立。本尊十一面觀

世音菩薩。一丈六尺像。其巧匠者稽文會稽主動也。彼德道聖人。俗姓播磨國揖保郡人。辛矢田部之造末裔也。爲報二親恩爲求佛道出家。遙去本鄉來此山。聖人語大師道明云。爲

造佛像欲求佛木。大師答。不遠神河浦靈木告

德道。謹請奉相此靈木成歡喜心問村里古老

於事由之處。答云。此靈木由來不知。但傳聞。

昔繼體天皇卽位十一年^{丁酉}有洪水。霹靂三十

餘丈楠自近江國高嶋郡三尾前山流出。志賀

郡大津里經廻六十九年。其後大和國高市郡

八木辻挽置三十年。葛下郡當麻鄉挽移五十

七年。其後長谷鄉神河浦挽捨廿九年。此靈木

始自大津里後至長谷鄉。所所發疫病之間。如

法被送捨也。本尊出來之後。亦堂舍構高下險

難也。恒亦歎。夢中金神現指示北峰。聖人莫

患峰地中有盤石。其面金容坐。其體在三枝。

枝頂大悲菩薩坐說法。此其一也。用之可爲金

剛寶師子座。自昔諸天龍神擁護此地。替番守

護。夢覺了時。大天風吹峰。龍王掣電大雨

時降山崩石破。心肝不安間。不幾夜曉現。

見峰上地手如掌。厥岫巒之中有寶盤石。縱

廣正等方八尺也。其面如掌。有綾文并菩薩

(行乞) 片足跡。德道比技得道新造御足敢無遠云々。^{イナシ}

中山吉田寺者。淡路廢帝御宇。無緣起。住

侶相傳云。吉備大臣建立。本尊千手觀音。

建立以後于今不改基云々。

一日光山者。^{亦名二荒}稱德天皇御宇。

沙門勝道建立。勤求佛道攀躋靈巖。爲鎮護國家。爲利

益衆生。勸請神祇造寫佛經。始占斯山新起

道場。其山中央有巖。其高不知幾千仞。其

巖半腹有大伽藍。其傍建立靈祠奉崇權現。

山頂二百四十町者結界之地。五種相分四神

具足。其面前顯有大湖。揚五色浪如八功德

池。湖之南岸有別所稱歌濱。彌勒大士妙吉祥

大靈驗之場也。湖坤岸有一梵宮。^{月號}輪寺。安置五大尊。是上人修練之砌也。其

前有小嶋。上人住此嶋禮拜之。次奉祈聖朝。

柏原天皇遙聞此事深成叡感。令補上野講師。

仍其處號上野嶋。湖之西岸有十六丈千手觀

音石像。曰千手崎。山門題額書補陀落山。

件額者弘法大師之手書也。

一剛琳寺者。稱德天皇御宇。河內國丹南郡土

師鄉。本尊千手觀音像。六尺皆金色。須彌

座也。阿保親王懇念造立。天平中阿保親王

之御乳母從三位葛井藤繼子建立道場也。彼

本尊御衣木者。近江國栗本郡一夜之内十丈

生長靈木也。其木朝日夕日影所及。國郡內

疫病流行。故依勅定陰陽師令占。甚以惟木

也。伐倒可入水海。隨則件木三切入水海。

海乍三切浮浪之間。在々處々發疫病。故有

勅乍三切可奉造佛。第一切者近江國志賀寺

正觀音。第二切者長谷寺十一面觀音。第三

切者當寺本佛千手觀音也。自近江國以五百

餘人之人夫奉渡之間。河內讚良大庭鄉寄宿。

數日之後渡御此寺坐者也。而御寶殿者高廣

也。寺扉者狹少也。以明日破壘扉可奉入居。

爰其夜之內觀音乍六角御寶殿押入於佛壇自
御坐。是則入芥子中神變靈驗濫觴也。

一峴陽寺者。稱德天皇御宇。攝津國河邊郡猪

名野。行基大僧正建立。本尊藥師如來奉爲

鎮護國家利益衆生所自作也。一院販地大少

地十二所。手自開發水田一百五十町。

一珍皇寺者。俗人云箕建立僻事歟。弘法大師

遺告云。一以珍皇寺字愛岩寺可修治。後生弟子

門徒之中。右寺建立大師。是吾祖師故慶俊

僧都也。依有諸門徒相共付屬。加修治來者

也。然則以能治之人任寺。同可令住持。莫

用不能者云々。

一勝尾寺者。本名彌勒寺。水尾天皇御時改勝尾

寺。光仁天皇御宇。開成之建立。本尊八尺千

手觀音。此寺。聖武天皇御宇神龜年中。善伸

善算攀登當山。作草菴而蟄居。野獸山禽皆

馴。爰兩上人發願。擬奉書寫如法大般若經一

部六百卷。其啓白之日午時。雷電大鼓神落。尋得其處。擬爲安置經卷之處。其後天平神護元年。柏原天皇皇子來。以二聖爲師受戒。名曰開成。二聖并皇子共傾首密語。流淚良久者也。其明日以經紙皆悉運渡皇子之住坊。神護景雲二年。善仲聖人六十一。乘於草座高飛冲青天。同三年善算六十二。無言之行法勤云如向冲天失沒復畢。皇子爲二聖之付屬執行寺家。爲寫經向天道祈請金水一七日夜也。滿七日曉。夢八幡大菩薩稱爲寫經給金丸。夢覺見之。經臺之上顯現輪三寸長七寸金丸者也。厥後重祈是硯水一昼夜之曉。復夢諦方南宮汲白鷺池之水持參也。夢覺見關伽器。滿水一合許也。書寫之間經六箇年之勒寺。寶龜年中所奉積納而已相加納置佛舍利六粒。釋迦如來像。彌勒慈尊。并諸菩薩

像等。稱堂者寶龜八年建立。今此千手堂者。修行僧興日千手觀音料材捌尺。白檀一柱送

(重)

寄。開成許件香木荷上或輕或重。萬人皆試斯

德。于時滿寺人等共夢云數千鬼神圍繞檀木。造顯觀音像如何。開成答云。可然。亦隨卽抱喜悅色去。經三日後。僧俗并童等十八人相具出來。奉造斧聲晝夜不休。相加四天王像等。

食物每日一度。卅日皆悉造顯。既云件僧乍居新像御前合掌于額死去。所從等馳求四方。不見一人。寶龜十一年八月十八日也云々。

一鞍馬蓋寺。光仁天皇御宇。在山城國。本尊多聞天。靈長上人寶龜元年建立。上人求佛道羨勝地。爰寶龜元年。夢山城國當山北有高山殊勝之靈地。以信夢告雖來北山未知何處。須臾之際休息睡眠。夢中高僧告曰。明日旦日出之時相當東方可現佳瑞。以天曙瞻之。

朝陽銜嶺。光彩異例。光中有異馬。白色頂
寶鞍。兩曜協月。逸蹄躡雲。仰天望之。目
不暫捨。白馬如蓋。號鞍馬寺者。即此謂也。漸臨半夜。忽
見鬼魅形類婦女。髮如夜叉眼耀電光。口吐
毒氣。上人驚怖。以所持之錫杖燒其鋒。出於
猛火直刺鬼胸不傾動。嚼擢錫杖如雪投湯。於
須臾吞之。上人逃隱于西谷朽木之下。鬼魅
欲食。上人深凝一心泣念三寶。古木忽仆壓
殺鬼魅。一說云。毗沙門踏殺鬼形立給其上。明且毗沙門天王像亦
以顯現。彌溯感淚禮拜恭敬。瞻仰尊顏盧實
甚深也。非青黃赤白色。非金銀銅鐵像。眼界
所凝頗似鉢色。膚有溫氣。其後弘仁年中。造
東寺勅使散位藤原朝臣伊勢人竊念願云。將
建立一堂安置觀音。願照懇志呈示靈地。貴
布肅明神夢示此地。素意所歸者觀世音菩薩
也。所奉安者多聞天王像也。佛天雖同。意慮
猶乖。以其夜夢禪貳童子來告云。汝是未斷

惑之凡夫也。未知觀世音與毗沙門。譬如般若
法華眼目異名也。本地是草庵營造三間四面
精舍遂本願。造顯四十臂觀世音菩薩像。奉
安天王像傍供養恭敬。民人之始祖氏々即是也。
一粉川寺者。光仁天皇御宇。在紀伊國那賀
郡風市村。本尊千手觀音。同國同郡住人狩
師大伴孔子古。寶龜元年建立。後狩師點幽
谷定踞木。夜々窺猪鹿之間。當在眼毗近。
有光明赫奕之所。其程如大笠許。卽下踞木
漸行放光之所。隨行光去。還來如本。點此
地構此木庵。中心發願建立精舍。奉造佛像
不經幾程。有一童男行者請暫寄宿孔子古之
宅。則許。行者喜悅語家主曰。檀越有心中
所願者。吾當助成。答。有一願。放光之地造
立佛像。而無佛師。未遂其願。行者云。我是
佛工。當遂汝願。卽示云。我七日內可作此佛。
但中間莫來見。約諾了。佛工閉戶。檀越歸宅。

七日之間致精勤。至第八日拂曉。聞扣戶聲。
參入拜見。金色千手觀音像自然出現。更無
佛師。檀主悲喜相交。歡悅尤甚。永絕殺生偏
歸佛法。其後河內國濱川郡馬馳市有佐大夫
一愛子。沈重病。醫家失方。爰童男行者來看
父家。誦千手陀羅尼加持。重病忽痊。父母喜
悅之餘。所有衣物等悉以爲布施。行者不受
之。唯受納鞘付帶(帶刀)一筋。佐大夫云。行者誰人
乎。答云。我住紀伊國那賀郡風市村粉川寺。
若欲報謝者可尋來也。大夫引一類尋風市村。
無粉川寺。適到一澗川。隨流尋行。河水甚白。
如流米粉。忽然得悟。遂入林中。得一草堂。

閨戶無人。入夜無火。佛像不見。所持香花燈
明等置佛前机。及深更所置燈油自然火燃。堂
內赫奕宛如晝日。驚起見之。金色千手觀音像
安立。漸見佛像。我先所施帶鞘之刀持施無
畏手。則前來童男行者。是千手觀音垂跡也。

一野寺者。本名常住寺。桓武天皇御宇。延曆
五年移建常住寺。野寺遷都之時。自南京移渡於此京。帝御本尊也。佛一丈二尺藥師。八尺
日光月光四天也。件寺每夜唱聖朝安穩增長
福壽之聲有之。天皇聞食之。召內堅慥見何
人之唱可參之由仰之。尋行之處。件野寺中
有一人僧唱之禮拜。以此旨返奏。仍可令給
內供奉被下宣旨之處。件僧不請取逃隱。彼
寺寶頭盧變現云々。仍內供奉十人內一人者。
件寶頭盧于今被充之。彼額突石面弘一尺餘
厚三四寸許四輪如鏡尚在之。於寶頭盧者。
子九久壽之頃失口。人盜取歟。

然一心祈贊。而自三寶言。件泉油不絕乾者。

此地靈威不可思議。大口彌凝道心。■然住持別當之時。土油泉沸出。汲燃事如壓油云々。

一東寺者。號教王護國寺。嵯峨天皇御宇。弘法大師弘仁年中所興隆也。大師初飛三杵於龍海之西畔。遙下我朝之勝形。後賜猶仁祠於鳳城之南。弘長傳此地之大法。降及元慶。更造塔婆。五智灌頂之水被八埏而旁霑。三密加持之風包百王而遠扇。誠是一人之所倚賴。抑又兆庶之所具瞻。

一法輪寺者。無緣起。淳和御宇。本尊虛空藏菩薩。道昌僧都建立。孝明天皇女常詠月居住大井河邊。卽構小社。其後道昌僧都爲修求聞持參其砌。勝險地故也。小社之前闕伽井。道昌月夜汲闕伽云。明神定此夜月者詠給覽可示給令祈請之處。道昌之衣袖虛空藏菩薩移給。仍件衣爲法輪本尊。繪像佛者影移衣也。

僧綱補任云。道昌者。讚岐國人。三論宗

御導師。國史。□就空□登灌頂壇。受真言法貞觀十七年七十八卒。

一戶隱寺者。仁明天皇御宇。嘉祥二年比。學問修行者飯繩山七日之間。向西大嵩祈念。

一擲獨古飛墜。卽行見之。在大石屋。於彼處誦法華經之間。自南方鳧風吹而九頭一尾鬼來。何人誦法華哉。前祈者爲聽聞來也。值我毒氣風觸者雖無害心皆逝去畢。我前別當住貪欲虛用信施。故受此身也。此處如此壞頽倒四十餘箇度也。我依持功德遂可得菩提云々。學問云。鬼者隱形。隨言還本處畢。彼所名曰龍尾入籠石屋內畢。石屋之戶封。地中高聲唱云。南無常住界會聖觀自在尊三所利生大權現聖者。此山字可曰戶隱寺。其故封龍尾鬼石室之戶而持建立故也。又云飯繩山前形如立戶故也。

(將久)此山字可曰戶隱寺。其

一奉建立大石殿三間一面堂一字。

一奉造立釋迦如來像一體。天人來下供養如

不動尊驗處。行者斷火詣處也。

一奉建立虛空藏菩薩石殿一字。

一奉建立象嶺巖屋。普賢驗處。靈山釋迦也。

十羅刹現形給。

一奉建立文殊巖屋。大聖老人佛陀婆梨

三藏朝夕出入給。

十羅

俱梨迦羅隨順行者。

一奉建立馬頭石屋一字。

一奉建立毗沙門石屋一字。行者不知

共處。

一奉建立大威德石屋一字。行者祐

之。

一奉建立弁才石屋一字。

一奉建立弁才御祭處。

一奉建立西石殿。金剛像王。

驗處。

一奉建立金石殿。金剛像王。

行者拜者無冥加。

一奉建立中石殿。南宮大明神。

神驗處也。

一奉建立中御祭處。同明神驗

一奉建立東石殿。走湯權現。

驗處也。

一奉建立東祭處。同權現。

一奉建立白石殿一字。

不動尊驗處。行者斷火詣處也。

一奉建立御前靈巖一字。

一奉建立同御體聖觀音三所權現。四葉一莖。

常住聖觀音三所權現。

一奉建立講堂一字三間二面。

一奉建立燈明房一字。三間壹。

一走湯東明寺者。仁明天皇御宇。承和年中。

賢安修行之次來遊此地。宿一樹之邊。五更

之間。夢中有靈異之人。相示云。我是地主

走湯權現也。汝留此住持修行云々。夢醒之

後從東岸初以溫泉湧落。彌感示現。建立一

堂安置七尺四十手觀音像一體。其後寬平年

中。沙門金春攀躋此岳。建立六丈仁祠奉造

權現像安置其中今御在所是也。

一禪林寺者。清和天皇御宇。在山城國愛宕郡。

貞觀年中真紹建立。本尊毗盧舍那及四方佛

〔云々〕。

一醍醐寺者。陽成〔天皇〕御宇。上山者。僧正聖寶建立。

藥師堂。

五大堂。

御願堂。

准胝堂。如意輪堂。

延命院僧正聖寶私建立。中院觀寶僧正住處。

下寺堂舍等。觀賢蒙宣旨建立。有座主三綱

等。舊傳云。貞觀之終元慶之始。尊師初

登此山。觀其地有衆水。又水邊有老翁。掬

水語師云。斯水醍醐也。無土味也。師問云。

何者乎。答。我淨居天子也。大目連之咒師

中目連弟子等。隨我昇上界傳咒藏云々。

詣畢忽然不視。^(現)爰師思惟。淨名天子是准胝

也。仍建立准胝堂也云々。

(成)

一感應寺者。字川前寺。陽城天皇御宇。本尊請。

觀世音菩薩又牛頭天王像。權僧正慈濟建立

僧正致誓發願。雖擇勝地。於洛陽之側不見異

相。於栖鳳之外未曾得之。而適蓮步於川前。

眇々似孤躋攀志於西岸。荒々暫歎夕憇。於時
紫雲忽聳。蓮花暴雨。異香芬四。大地大動。

馨香不留。落花蓄函。祝此士相歡喜悅。與天地相應。感應

道交。故以精舍號感應。是天地和合故也。以觀音爲本

尊。是蓮華王故也。加以提津利佐課翁從森濤上出來

而云我是此圖之本主也。謂清原真人惟任矣。

爾是從何所來。邀何法耶。報云。即是權僧正

法印大和尚位諱名慈濟和尚也。宣奉勅依請

者。爲伽藍邀勝地以如此矣。翁課云。我輩此

側甚多。我爲伽藍之守神。以我子孫清原氏爲

別當否。在爾門徒中矣。予承諾。翁遂迤云去々。

我爲伽藍之守神。拔出天魔之障礙。

我爲清原之守神。除却疫癘之難患。

我爲保々之諸神。成卉庶類之所求。

我爲夫婦之結神。便生男女之子息。

川前天神乃御前爾波七寶蓮花乃波奈開久現世波

安樂後生波彌勒淨土乃其世末

翁云。吾是牛頭天王也。天魔波旬荒亂疾病
惡瘡發時。以清原氏可唱此歌。我是一切神

祖也。我是一切鬼魅主也。能課能誨而已。忽

然而冥道矣。七月仍安置之。卽時奏狀稱。卽

時勅使牒。中納言從二位藤原朝臣長良。

右大臣宣。奉勅依請者。寺宜承知依宣行之。

牒到狀。故牒。

元慶元年七月七日外從五位下左大史小櫟

宿禰

而屆於懸雲雨華之樹本而七日七夜行道念誦
云々。切件櫻木爲御衣木。三七日加持香水而
作本尊。佛師何人不知之。奉刻觀音像二體。並餘尊者群
(之作)佛師作之。但於本尊者口傳轍不云。仍天神堂一宇
建立。奉安置牛頭天王像。

一雲林院者。陽成院御宇。元慶年中遍昭僧正
建立。常康親王舊居也云々。

或書云。仁明天皇第七皇子居。天皇昇霞

之後出家付屬昭僧正。(通昭)其門跡相承于今不
絕云々。

一信貴山者。延喜御宇。本尊毗沙門吉祥天女
禪賦子童子也。延喜御宇。聖人明蓮夢告尋
紫雲氣。攀躋此峰。峰上有一堂。堂中有三
像。草創不知何比。願主不知何人。傳聞。昔
道鏡禪師遙憑佛之威驗。爲祈我之成人。詣
至此山供養恭敬矣。以之思之。高野天皇御
宇天平勝賓以前建立之道場歟。而拜殿狹少
行者難宿。爰明蓮欲加堂舍裝之間。有地形之
窪窿。卜□宿殊成祈願之間。異相具足靈猪出
來。陵夷峻嶮一夜而成其功畢矣。其身藏今所
崇猪明神是也。聖人每日飛一鉢以乞其時料。
家々信向人々爭施。箇中山城國大山崎村有
巨富家。空鉢頻飛至。家主稱例施與。敢不懈。
朝々後其意漸倦。乍念可取之由。只以令稱
之時。付詞鉢去。隨鉢倉飛。家主驚里人騷見。

^{持丸}

鉢去倉具飛揚于虛空。乍盈米穀遂留當山。

其時士女號之飛倉。奇異之至。翰墨難書矣。

一勸修寺者。延喜御宇。無緣起。江願文云。

昌僧正登壇受戒。同五年秋。^(唱)倡知識造顯金色
一丈觀音像。六尺梵王。帝釋。四大天王像各
一體。今在西光寺云々。

夫勸修寺。延喜上臺之藍觴。延長右府之潤
色也。謂其村閭則豐沛之父老。論其水土亦
近醍醐之山陵。青紫滿於一族。龍象溢於

專寺云々。

一長樂寺者。延喜御宇。無緣起。本尊准胝金
銅小立像。相傳云。寃平法皇御持佛^(持丸)云々。
僧寃雅聖人建立也云々。

一普甲山者。延喜御宇。本尊五佛。延喜御宇。

大師夢中普賢菩薩得告此勝地建立。文

一彥根寺者。一條院御宇歟。寃弘記在之。近
江國犬上西郡在之。本尊三尺聖觀音。御足
裏銘稽門慧之作云々。

一大悲山者。近衛院御時。三瀧聖人建立。在

鞍馬寺之乾方一靈石。其白如鸞鏡。擬千手
觀音寶鏡御手。大悲山名蓋在此也。當彼石
崛中央置此堂閣之基跡。佛座下有石竇。水
滴宛如檐溜。以之供闍耶。以之充盥漱云々。

一善峰寺者。但馬國二方郡。源算聖人建立。

根本本尊者。源算聖人手自刻彫三尺十一面
觀音像一體。等身四天王像各一體也。又以

尺千手觀音像一體仁弘上人造立也。仁弘入
滅之後付囑弟子章圓。章圓聊有緣移住當寺。
靈驗殊勝佛也。件千手觀音御衣木者。賀茂
彼空也。天曆二年四月登天台山。從座主延

波羅蜜寺者。^(本號西光寺)村上御宇。應和年中空
也上人建立也。上人入滅之後。大法師中信
住此寺。專修衆善兼行六度。故改本號更號
六波羅蜜寺。以爲天台別院。偏傳圓宗教法。
彼空也。天曆二年四月登天台山。從座主延

茂

中御社櫟木也。彼木者。明神垂跡始爲耕作所置苗。一夜之中皆悉成櫟木。至其中央之櫟木下成大明神。賀茂中御社明神則是也。

件櫟木一本自然辟到神主之許。是請件木。

卽以第一切造立八尺千手觀音像安置彼堂。

一候北。西洞院西。鎮西行圓聖人建立。

彼聖人首戴寶冠身着皮衣。時人呼之云皮聖人建立堂。卽

名皮堂。第二之切。安居院聖人仁弘又造立

地藏菩薩像。今火宅寺地藏是也。

一石間寺者。山城國宇治郡醍醐山奥。筭取山東峰也。泰澄大師建立亦名金鎮大師。越後國吉志郡人也。故號吉志小大德矣。本佛一揷手半金銅千手觀音像也。金鎮大師山林斗藪之間。不放身頂戴給御本尊也。遂攀昇當山。建立連宇安件小像。大師於當山坐禪苦行十二箇年。其間伽藍西南角之桂樹。手自造立等身千手觀音像。奉籠彼金銅小像。凡厥利生効驗古今。

無改。古老傳云。園城寺叡効來于當山坐禪三箇年。其間無言合食。每夜三千遍禮拜。每日六時勤行。法華經轉讀。六千部妙經終。升精舍之砌西南角之桂樹捨身。其言云。但情無上道。

投身三箇度。每度謹法立于澗底。延袖受之。投身三箇度。每度謹法立于澗底。延袖受之。

一穴穗寺者。丹波國桑田郡菩提寺。本尊觀音宇治宮成建立。雖造佛像更無善心。只被勸婦女造立此菩薩也。其功已了。佛師感世施與種々持物。令上洛時。檀越竊作此念。我殺此佛師取返所與物。卽時到大江山。於途側相待。而射殺佛師奪取持物歸住所了。爲見所造觀音參而奉見尊容。御胸矢立。而從疵赤血流出。從御眦紅淚下。檀越見之心絕憂惱。悲泣無極。我射佛師殺害已了。定知此觀音代佛師也。卽爲知佛師之存否馳遣使者於彼住所。早速還來云々。佛〔師〕無一分

瓶平安居本宅檀越聞之彌生怖畏懺悔。

一成相寺者。在丹後國。本尊一揷手半觀音木

像也。草創檀那共不知之。昔在禪侶。久住此

山屬苦寒之節。忽逢深雪之天。封地丈餘。

人跡不通。粒食已絕。飢來不憂。念佛端坐。

有一山麋來死。砌下僧自念言。汝已斃畢。

餓將死。矣宛食汙穢。盍救命根。操刀翦屠百

葉肉。充一日齊。起居輕利。猶有餘肉。遺在器

底。當于是時。信心檀那推凍凌雪尋人聲來。

忽憶死麋行欲掩匿。麋去無跡。餘肉不見。詣

佛前瞻尊像。股割血流宛如生身。懊惱無益。

檀越至時先說此事。慙愧發露歸僧。留昏且悲

泣。佛像瘡愈。成相如初。今爲寺號云々。

一因幡堂。無緣起。相傳云。昔好古大納言孫

因幡守行平。爲神拜下向出途中受病。夢想

云。東海浮木可立。頭邊見海上有浮物。卽

是藥師如來等身之像也。立頭邊病卽平愈了。

以件像因幡守家成。角屋爲佛堂安之。參詣人多果所願靈驗普天下。今因幡堂是也。

一靈山寺者。山城國愛宕郡八坂鄉八坂村。延

曆寺僧助乾建立。本尊釋迦如來六尺像。堂

六宇。佛菩薩像多奉安置云々。

一圓宗寺者。在仁和寺。後三條院御願。被始

行最勝法華二會。講師次第補僧綱。

一法勝寺者。在白川。白川院御願。十月被始

行大乘會。加圓宗寺二會爲三會。八講講師

補僧綱。

一尊勝寺者。在法勝寺西。掘川院御願。被始

行灌頂。以延曆園城真言僧輪轉爲灌頂闍梨

次第補僧綱。

一最勝寺者。在尊勝寺東。鳥羽院御願。被行

灌頂如尊勝寺。

一圓勝寺者。待賢門院御願。

一成勝寺者。崇德院御願。

一法性寺者。九條末。河原東。貞信公建立。

一法住寺者。法性寺北。恒德公爲光建立。

一法興院者。在二條北京極東。南北東西各一

町也。大入道殿御所後爲寺。御忌日彼行八

講有三昧。本堂燒失。

一法成寺者。在近衛北京極東。入道大相國御

建立。十二月一日御忌日被行八講五箇日。

一東北院者。在一條南京極東。元者法成寺東

北角也。後被移立爲法成寺。沙汰^{アナシ}上東門院。

入道大相國長女。一條院后宮。後一條朱雀

院母后。後冷泉後三條院祖母。

一東寺者。在九條。國忌於此寺被行。上卿上

官式部參上灌頂。近代補僧綱。東寺僧爲長

者。或一人或二人。爲高野末寺。有五重塔。

一西寺者。在九條。堂舍多破損。有塔。四堂

(已下イナシ)
彈正參上。

一圓融院者。仁和寺法皇御所。圓樂寺。同。得。

大寺。同。

一遍照寺者。同。廣澤池。

一知足院者。千乘弁建立。

一淳和院者。號西院。淳和皇后御所。舊仕爲

尼了今至子々孫々爲尼。

一轉輪院者。仁和寺內烏羽院母后女御殿御堂。

一菩提樹院者。神樂岡東。上東門院御建立。

二條院御沙汰。爲白川院御願。

一證金剛院者。烏羽殿御堂。

一城南寺者。烏羽殿。

一清閑寺者。播磨守佐伯公行建立。

一世尊寺者。大宮西保光大納言家。本名桃園。

一如意寺者。白川東山。平宰相親信建立。

一仁和寺者。光孝天皇御願。

一清水寺者。五條末東山。法興大師建立。坂

上宿禰田村大納言之檀那。

一雙林寺者。祇園東。左大史尾張言舉建立。

一七大寺者。東大寺。興福寺。元興寺。大安

寺。藥師寺。西大寺。法隆寺。

一貞觀寺。深草。嘉祥寺。同。○天安寺。仁和寺。同。○

一道澄寺。道明澄。合力建立。一
仙遊寺。南觀音寺。法在

東性寺。圓教寺。仁和寺。大教院。遍照寺。同。廣澤

池。大覺寺。嵯峨西。天皇御所。峴。檀林寺。嵯峨野。大后御願。橋。知足。

院。千乘。并淳和院。號西院。仕人爲尼。淳和皇后御

一雲林院。齊院北。仁明天皇第七皇子居地。天

皇昇霞之後。親王出家。付屬遍昭僧正。其門

跡相承〔于今〕云々。修學院。本。北野御堂。太皇。

被奉寄白川院。相崎。圓覺寺。北白川。樂窟

寺歟。轉輪院。仁和寺內。鳥羽院御母后女御殿御堂。圓成寺。白川。元

慶寺。山階。梵釋寺同。崇福寺。同。石山。近江長國

谷寺。大和。栖霞寺。西。峨野。龍門寺。北山。慈德寺。

東山東號花山。江文寺。大原。香龍寺。仁和寺。施無畏寺。

北山。寺提樹院。神樂岡東。上東門院御建。光明山。

立神樂岡東上院御廷二條院沙汰爲御願。

光明山

山城國別簾面。攝津信貴。河内國有惣持寺。在攝津所也。妙樂寺。多武峰。真如院。園城寺。大二條關白殿長女御殿建立。寶皇寺。鳥邊乃。法觀寺。淨藏真所加持。證金剛院。鳥羽殿。內。御堂。忍願寺。仁和寺。尊重寺。安涼平宰相親。如意寺。白川東山。沙汰。塔。八坂寺。寺西信建立。同人建立。伏見寺。在伏見村。修理。大夫俊綱建立。平等院。宇治。安樂寺。筑前國大宰府。天滿宮鑄金字。彌勒寺。豐國宇佐。廣隆寺。東寺末寺。聖德太子。六角堂。川原院。六宮傍。子秦川勝建立。法勝寺。東。東光寺。北。得長壽院。白禪林寺。東寺末寺。法勝寺。八條院御音。堂。是。蓮華王院。一院。法住寺。號新千體。前僧正之承。弘安二年正月廿三日。以諸要事入了。前僧正之承。本寂。正和四年三月三日書寫。應永十一年甲申五月廿七日書。寶永八年辛卯四月廿六日。於雞頭院書。二會已講最覺。

前僧正之承

正和四年三月三日書寫之
本寂

應永十一年甲申五月廿七日書

寶永八年辛卯四月廿六日。於雞頭院書。

二會已講嚴覺

續群書類從卷第七百七十上

釋家部五十五

諸寺供養部類

目錄

東大寺供養次第

最勝寺供養式

成勝寺供養次第
得長壽院供養次第

東大寺供養次第

寅剋四部樂屋發亂聲。神分。

卯剋分送法服。或前日。

證誠。參之。行事弁持。

導師咒願。以史爲使。

引頭唄散華。以史生爲使。

定者。加導師咒願。法眼遣之。

同剋打集會鐘。

衆僧著南門外幄。

威從召計之。

外記率史生立所々標。

咒願前一枚。舞臺異頭。

導師前一枚。同坤頭。

衆僧前二枚。

樂前二枚。新樂。高麗樂屋前。

從儀師立衆僧標於東西廊座。

時剋行幸。

鸞輿暫留西幔門外。

諸寺行幸時。神祇官獻大麻。或無此事。今度偏依爲寺內不可然。

先是公卿列立幔門內。東上南面。關自以院司公卿被申事由。

院司離列進出。向關自小揖入自西廊戶。

渡佛殿階前進東登廊南砌中之。

院司蒙御旨。仰四部樂屋發亂聲。同音發之。還出奏御旨。

主殿寮開幔門。

乘輿入幔門。

近仗陣列如恒。

卽寄御輿於西廊西面壇。

上龍近將關轅戶取御劍前行。近將又一人持參御草鞋。下御之後取璽菖候御後。

入御草鞋。下御之後取璽菖候御後。

內寮供兩面筵道。

入御所。

近將以劒璽授內侍。

鈴大刀契等安御御所北面緣上。豫敕薦近衛將監昇就之。

公卿著西廊座。南上對座。

大膳職兼弁備饗饌。掃部寮敷軾。

大臣召外記仰可。進願文咒願清書由。

外記持參之。入宮。

上卿披見畢外記退。

令職事奏聞。

御覽後返給。

大臣召外記給之。

外記給圖書寮。挾枝倚舞臺上机。

召外記問諸司具否。

仰弁令打鐘。

式部彈正著出居座。

式部丞錄彈正忠疏各率僚下起幄座。入自南

中門相分著同門東西脇座。式部史。彈正西。教正。

弁少納言外記史加署出居座上行事。

入自南中門著之。少納言弁史西。

主上渡御七條院御所。

出御自在所東西經南廊南邊渡御。蓮敷西面。隔御路。

當正面禮佛三度

下設御座。於蓮道上禮拜。

左右近衛陣壇下。本府各立胡床。於高座東西。

近將帶弓箭者。輒垂韁。入自東西中門著胡床。自下方著之。

宸儀著御佛殿御座。

關白著堂前座。不待石。

令藏人頭召公卿。

關白隨天氣召頭仰之。頭向西廊座著軾召之。公卿著堂前座。

入西廊戶昇自登廊西階。於此所脫脅。經同舍南簾子

著座。

弁少納言外記鬼著南階西壇下座。

殿上侍臣著同東壇下座。

七條院殿上侍臣著東昇廊砌外座。

和舞內舍人東舞近衛等參上。

內舍人廿人。左右近衛廿人。率陪從近衛等。

笛篴築琴。入自南中門。東西相分著舞臺南頭床拍子。內舍人在西。近衛在東。陪從等

子。在近衛後。各北面以中爲上。

殿上五位昇佛布施机立堂中。

左右各四六人進向東西左右起階下座。經佛

殿後進自東右方起座□也。

北階跪指笏昇机。經佛殿南階立佛前。跪拔笏

退下復本座。

奏和舞。

內舍人廿人昇舞臺東階。左右分立。舞訖退著本座。

奏東舞

近衛廿人昇舞臺西階。左右相分。舞了退。

內舍人近衛等退去。

近衛降舞臺間。內舍人起床子座。相率共自南中門舞出。陪從相從參入儀

左右近衛府生已下撤兩舞床子。

四部樂屋發亂聲。振梓

先新樂。次高麗。次古樂。次林邑各三節。

次四相共三節。

師子出臥舞臺巽坤。口子等相從

證誠二品法親王著佛殿座。法服平裝襲持

入自佛殿後戶。經東南兩廊著之。

十弟子敷草座置居焉。

從僧引列。

從儀師二人。左右各一人。相分率從僧。左右共一

南中門經新樂高麗樂屋間。自大鼓中央進出到東西廊。守標敷草座。置居菖香爐菖。從儀師暫留立廊前各置訖。又引從僧自本路退歸。迎衆僧。前立縫梓。古樂林邑二部舞人樂人各出樂屋。列立大鼓前。古樂以東爲上。林邑以西爲上。菩薩迦陵頻胡蝶各出樂屋加立。迦陵頻十人出林邑樂屋。渡古樂樂屋前之舞人以東。胡蝶十人出高麗樂屋。到林邑樂屋前立舞人以西。菩薩廿人出林邑樂屋。十人行古樂々屋前列。鳥十人留立蝶上。雅樂寮四人加立列上。左頭一人。允一人。右助一人。允一人。左右相分各列菩薩上。

吹調子。壹越調。

左右樂行事進立中門內砌下。

舞人樂人出立大鼓前之間。左方行事新樂

樂屋北東二面。右方行事經高麗樂屋北西

二面。左右行事各兩樂。到此所相待舞樂人來。

雅樂寮率菩薩鳥蝶。古樂林邑二部舞人樂

人左右相竝出自南中門。古樂經左樂行事路。林邑經右樂行事路。但過

新樂高麗樂屋前。安樂鹽。林邑。鳥破。

到南門外集會。幄邊發樂。古樂

行列次第。

古樂。

雅樂。

菩薩十人。

迦陵頻十人。

舞人十人。奚婁第一
二者。

樂行事副奚婁傍。

樂人十二人。

楷鼓鞞鼓各一人。

笙二人。

簫篥二人。

銅拍子大拍子各一人。

大鼓。

鉦鼓。

林邑。

雅樂寮。

菩薩十人。

胡蝶十人。

舞人十人。壹鼓二人。第
一二者。

樂行事副壹鼓傍。

樂人十二人。

三鼓二人。

笙簫篥已下如林邑。

二部舞人樂人。經本路還立樂屋前。北面樂不正。

師子起舞。不昇舞臺。
無迎衆僧。

治部玄蕃。左右各五位二人。
六位二人。率衆東西相分。
省東。寮西。

入南門并同中門。經新樂高麗樂屋間。自大鼓中
央進出。

行列次第。左右各
一行。

衆僧前。左治部省。
右玄蕃寮。

威儀師。左右各一人。
法服赤製袋。

定者各五人。
蘇芳纖物製袋。赤色纖物抱同裳。

引頭。各一人。
薄色纖物表袴。或蒲陵染或鈍色。

唄師。各一人。
裝束同前。

散華師。各五人。
裝束同前。

衲衆。法服衲衣。

甲衆。法服青。
甲製袋。

梵音衆。各五十人。
裝束同前。

錫杖衆。各五十人。
法服黑甲製袋。

已上綱所定者外皆持爐。但引頭僧

各或訖香爐僧各共持之。

省寮留立左右標下。

衆僧各到座前而立樂止。

從儀師調次第。

左右共著座。

諸僧座定後。引頭加著唄師上。

左右威儀師不著座。立東西廊前中央。

省寮引還。

二部舞人樂人入樂屋。

迎道師咒願。

新樂高麗二部舞人樂人出樂屋。列立大鼓前。

古樂林邑舞人樂人退入樂屋以後出立。

菩薩鳥蝶移立其上。

菩薩十人烏十人。自古樂樂屋移渡新樂樂
屋前加舞人以東。菩薩十人蝶十人。自林邑

樂屋移渡高麗樂屋前加舞人以西。

雅樂寮加立列上。

吹調子。

雅樂寮率菩薩鳥蝶新樂高麗一部舞人樂人。

經迎衆僧路到幄下發樂。新樂。河曲子。高麗。定喜樂。

歸立樂屋前。樂不止。

師子起舞。

省察前行。治部爲咒願前。

左治部輔二人。玄蕃爲導師前。

右玄蕃頭一人。丞二人。

導師咒願。法服衲衣。

各駕輿進出。荷輿十六人。引竝之。

諸司二分。各一人執蓋。同二分。各二人張綢。

十弟子持物具。導師十弟子持居當香爐。有如意草座。咒願十弟子持物同導師。但無如意草。

在輿後從儀師二人副輿傍。一人。兩師輿各

省察留立左右標下。

兩師於舞臺巽坤下輿。共執香爐相竝。經舞

臺就禮盤。樂止。

兩師昇舞臺階間。省察執蓋執綱退出。荷

輿丁昇輿於中門外安之。二部舞人樂人歸

入樂屋。十弟子經舞臺左右參進。置兩師

物具。禮盤數坐具。高座數草座。前机置居芭香爐苦。

兩師禮拜三度。

諸師同時物禮。

共登高座。

十弟子群居高座邊。

威儀師二人取願文咒願授兩師。

進自東西昇舞臺南階。跪机下拔取願文咒願。

左方威儀師取咒願。如元寄立鳥口。降舞臺北階

就兩師高座南頭授之。卽歸立東西廊前。退時

又不經々歸兩列相分。

掃部寮敷惣禮座於舞臺東西庭。南退數之。

東方二行。西方三行。各東西妻敷之。

東方北第一行。殿上侍臣座。

同第二行。諸大夫座。

西方北第一行。公卿座。

同第二行。弁少納言座。

同第三行外記史座。

公卿已下著座上臺。

公卿自下薦起御前座。降軒廊代西面階。自

薦次第著座。

弁少納言外記史入西中門著座。已上東上北面。

殿上人諸大夫東中門著座。各西上北面。

惣禮三度。

皆座定後。置笏合掌禮拜。于時諸僧同禮。

公卿已下各復本座。

撤惣禮座。

堂童子著庭中座。

左右各廿人。圖書寮允各一人。爲先入自東西中

門著座。自座後著之北上。

左方。腳躅打下重。馬胸帶。鼻切沓。

右方。柳打下重。班犀帶。象鼻沓。

圖書官人打金鼓。

古樂發音。

供花。

菩薩二十人。左右各迦陵頻十人。左。蝴蝶十人。右。各机下取供花四十坏。左右樂人各一人進出。次第授之。二行

竝經舞臺上就殿階下。

兩師十弟子左右相分。左方兜願十弟子。右方導師十弟子。列立正

面階級并壇上。

證誠十弟子進立堂內正面門列左右。次第傳

取供花置堂內机上。樂止。

迦陵頻蝴蝶退著舞臺上草墩代。

自下薦隨空手第退著之。東鳥西蝶。

菩薩退入樂屋。

經舞臺草墩代中央退歸。

或留舞臺上隨樂供舞後退。

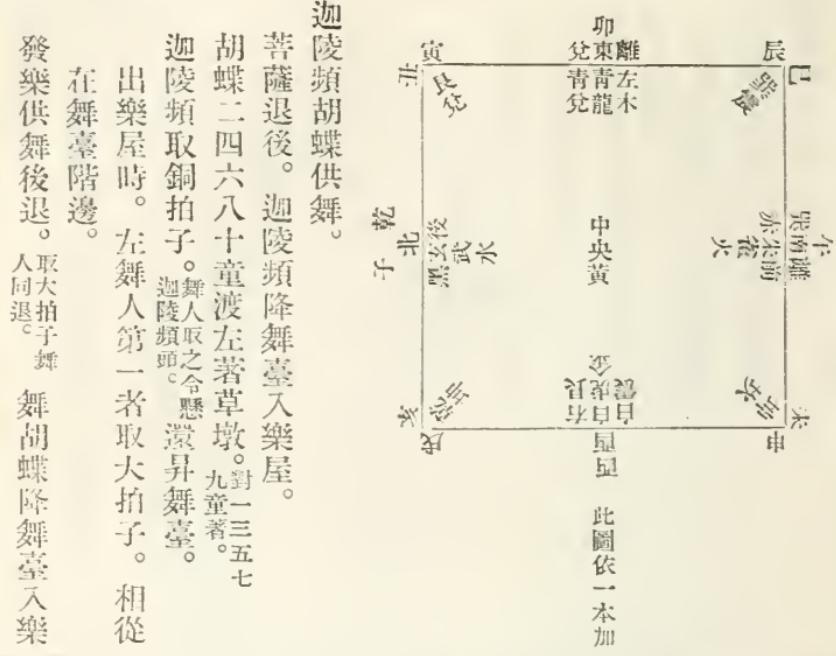
發林邑亂聲。

菩薩還昇舞臺隨樂供舞。

或二十人皆昇舞之。或上薦十人進昇。下薦

十人留樂屋。

舞訖入樂屋。

屋取花枝。舞人。一。人還昇舞臺。

○
挾舞之人

右舞人第一者取大拍子。相從如左。

發樂供舞後退。取大拍子。舞人同退。

撒舞臺上草墩代

卯
東離
青青左
龍木

卷之三

中央黃

此圖依一本加
自白有題表目

天人衆發樂。樂。

廻行佛殿第二層留立南面舞臺舞。

打金鼓

林邑樂。陪臚。

唄師著佛殿座。樂止。

卷之五

左右各五人。共持香爐著鼻廣。經舞臺昇南

階著之。以中爲上。

定者昇舞臺取火舍立

菩薩退後。迦陵頻降舞臺入樂屋。
蝴蝶三四六八十童渡左著草墩。對九
迦陵頻取銅柏子。舞人取之令懸空昇無

胡蝶三四六八十童渡左著草墩。對一三五九童著
迦陵頻取銅拍子。舞人取之令懸迦陵頻頭還昇舞臺。

出樂屋時。
左舞人第一者取大拍子。
相從

在舞臺階邊

發樂供舞後退。取大拍子舞人同退。舞胡蝶降舞臺入樂

唄師發音。

定者隨晉徐步。近代不然。唯立机下。

堂童子賦花苦。

左右各廿人起座。圖書寮爲先就散華机上。

寮尤披覆取苦授堂童子復座。堂童子分置衆

僧座不置引頭前復座。

諸僧昇舞臺。

威儀師。散華師。引頭。衲衆。甲衆。梵音

衆。錫杖衆。各持香爐花苦。左右相分二行

行列上稱爲先立。依舞臺挾下。覆在庭。

菩薩烏蝶。四部舞人樂人相引分立。

各出樂屋列大鼓前縫梓立。

散花發音。

樂人發樂。

新樂。詔應樂。

高麗。長保樂。

古樂。鵞河鳥。

林邑。拔頭。

大行道一匝。

菩薩烏蝶。新樂高麗。二部舞人樂人二行步
列昇舞臺南東西階。進自衆僧中。降舞臺北
而東西階。分行左右。

師子自舞臺東西庭進出立菩薩前。

樂行事樂屋前直行合艮乾戶下。自此所立師

子傍。

隨身副東西廊砌來此所。小舍人童侍等來儲

廊外。

衆僧左右相分行列。

右樂林邑。二部舞人樂人從其後。

衆僧過樂屋前了之間。舞樂人等相從同經舞
臺上。

樂行事行合艮乾戶下。儀如前。

左方出東廊艮戶。北行到僧房基跡東北角。
右廻作輪更南行。

右方出西廊乾戶。北行經僧房基跡北面加
左方後。自此所左右行道一匝。入東廊中門。經舞臺南頭出西廊中

道門行

行列儀。

左方。

師子。

樂行事副師子左邊。

菩薩十人。

迦陵頻十人。

新樂舞人。第一二者
懸奚妻。

同樂人。

定者。

威儀師。

散花師。

引頭。

衲衆。

甲衆。

梵音衆。

錫杖衆。

古樂舞人。第一第二者
懸奚妻。

樂行事副第一者左邊。

同樂人。

右方。

師子。

樂行事副師子左邊。

菩薩十人。

胡蝶十人。

高麗舞人。第一第二者
懸一鼓。

同樂人。

定者。

威儀師。

散花師。

引頭。

衲衆。

甲衆。

梵音衆。

錫杖。

林邑舞人。第一第二者懸一鼓。

樂行事副第一者左邊。

同樂人。

左方如初入艮戶。右方於傍房基跡西北角。

左廻作輪更南行如初入乾戶。左右見合同時歸入。

菩薩鳥蝶。新樂高麗二部舞人左右相竝昇舞

臺北面東西階。降同南面東西階。各列立樂

屋前。樂不

衆僧同經舞臺并樂屋前。復東西廊座。

定者留立行香机下。置火舍加錫杖樂末著座。

古樂林邑二部舞人樂人。又經舞臺各列立樂

屋。

奚婁腰鼓。更昇舞臺鼓。舞人入樂屋。樂止。

菩薩鳥蝶。四部舞人樂同退入。

樂行事著胡床。

令陣官人取本府胡床立大鼓南居也。

唄師退。經本路復座。

此間被仰赦令事。

關白奉勅召職事仰之。

參議起座召之。次第傳下仰之。

職事含關白命仰大臣。

或關白直仰之。

大臣召外記。

起本座居公卿座末程令陣官人召之。

外記參退跪候。

大臣仰云。可有赦令事。內記檢非違使等可召者。外記稱唯退。

大臣仰詔趣。

其詞云。依專寺供養事可被行非常赦令。草詔書者。拘者事可依職事作詞。

內記稱唯退。

輶貞佐參進深敬屈立。

大臣仰可原免囚徒由。

其詞云。依專寺供養事可被行非常赦。詔書

施行以前罷向獄門原免囚徒。拘者事見右。

輶負佐微唯退。

赦令事。先例多分啓白之間仰之。而今度檢非違使可馳向北京。仍早可被仰之。

仰可行賑給由。

大臣召弁。以陣官人令召仰之。弁下知官行事取運料

米。召檢非違使差副史生合須給。

大臣復座。

打金鼓。

梵音衆相竝昇舞臺。樂止。

新樂發音。鳥向樂。

左右各五十人。吾頭二人持香爐。或持香爐花菖。自餘持花菖。起東西廊。

廊兩方共一行步列。上轟爲先。經樂屋前昇舞臺南

面東西階列立。

作輪。

立定後經音頭中央相廻歸立本所。

唱梵音。左右同音。

新樂又發音。自柱。

梵音衆降舞臺後座。樂止。

左右音頭經自餘梵音衆中央降舞臺。各付其

後兩方共一行步列。經本路復廊座。

舞萬歲樂。

打金鼓。

高麗樂發音。地久破。

錫杖衆相竝昇舞臺。樂止。

左右各五十人皆持錫杖。各入香爐菖相見。兩方共一行

列。上轟爲先。昇立舞臺。

作輪。

供錫杖。三條。左右同音。

高麗樂又發音。登天樂。

錫杖衆降舞臺復座。樂止。

退時例持錫杖。

舞綾切。

堂童子收花苔退立。

圖書寮就散華机下。堂童子取花苔授圖書。

圖書板覆置之。堂童子圖書等不復座直退。

打金鼓。

導師啓白。

讀御願文。

咒願師同時讀咒願文。

揚經題。

金泥華嚴經一部。

唐本一切經。

佛名教化。

讀經。分。讀端少

威儀師授公家御誦經文於導師。

兼取噠噠物。所持御誦經文三通。公家七條。院中宮各一通。共七條。

以綱掌令撤立紙裏紙持之。公家御誦經文持手。院中宮御誦經文懷中。共兩度。

參進就導師右邊授之退立高座後邊。
打鐘。三度。

威儀師仰綱掌。綱掌仰寺家令打之。

導師讀公家御誦文。

發願。

四弘。

小祈願。

佛名教化。

威儀師授女院御誦經文於導師。

取出自懷中持參之。導師返賜公家御誦文。

請咒願讀御誦經文。

到咒願師高座邊請咒願。行立禮盤前。誦御

誦經文小座後邊。

打鐘。

導師讀女院御誦經文。

發願四弘已下同上。

行中宮御誦經。作法如前。兩度。

威儀師退去。

賜度者。

近衛將。帶弓箭淺沓

奉仰之職事仰

進自西方就導師

高座右邊仰之。左廻退歸。

導師神分祈願。

勸請。

說法。

六種廻向。

賜布施。

昇祿辛櫃立東西廊前。行事弁史等行之。

公家。

證誠。

織物褂一重。中納言取之。

墨物一。藏人頭取之。

入自佛後戶。經東南兩廂。自座前方

置之。

導師咒願。

綾褂各一重。行事弁取之。

墨物各一。侍從取之。

衆僧。

僧綱。

絹各一。侍從取之。

凡僧。

紙墨各一。取人同僧綱。

七條院。

證誠。

織物褂一重。院司大納言取之。

墨物一。殿上四位取之。

導師咒願。

綾褂各一重。殿上四位取之。

墨物各一。侍從取之。

衆僧。

僧綱。

絹墨各一。殿上人侍從等取之。

凡僧。

紙墨各一。取人同僧綱。

中宮。

證誠。

導師。

衆僧。

凡僧。

新樂高麗發音。

新樂。千秋樂。
高麗。林歌。

兩師退下。

各降高座執香爐就禮盤。禮佛畢退。經舞

臺到初所駕輿。二部舞人樂人省察相引行

列同參儀。

打金鼓。

衆僧退出。

撤舞臺上行香机。

左右近衛官人取之。立舞臺東西庭。

吹調。

左右遞奏舞。

左。

皇帝。

胡飲酒。

陵王。

右。

新烏蘇。

新摩鞞。

納蘇利。

柏梓。

歸德。

若臨夜陰時。主殿寮炬火立舞臺左右。
此此或披仰舞人賞。

關白奉勅仰大臣。

大臣起座居參議座程召舞人。以陣方人
召之。

舞人參砌下跪候。

大臣仰賞。

舞人稱唯再拜退入。

或退歸間使登舞臺舞一節入樂屋。

賜寺僧祿。於西廊西庭

賜之。

別當。大衙一領。弁取之。

僧綱。白衣一帖。侍從取之。

已講所司等。足綱。取人。

同僧綱。

中綱小綱布。

取人。

賜舞人樂人祿。足綱。

被仰勸賞。

職事奉勅觸執柄。依被命仰大臣令各召仰

之。

乘輿還御。

樂人奏樂。蘇合急。

各登高座。省寮并執蓋者引退。

次左右威儀師取願文咒願授導師咒願。

次堂童子。左右各十人。圖書爲先。進著庭中座。

次圖書寮打金鼓樂人發樂。十天樂。

迦陵頻蝴蝶次第退。著舞臺上草墩。卽發菩薩樂供舞。

僧畢。樂止。

迦陵頻蝴蝶次第退。著舞臺上草墩。卽發菩

薩樂供舞。

次迦陵頻蝴蝶。各隨音舞畢。

次打金鼓。樂人發樂廻坏。唄師四人起座。經舞臺參上著座。樂止。

次定者二人進來東西。登舞臺禮佛畢。就案下

取火舍立。

次打金鼓。唄師發音。

定者隨音徐行。

次堂童子起座取華苔分行畢復座。

次散華四人各登舞臺北面立。引頭率衆僧隨之。

此間樂人相引左右分立。散樂發音。樂人發

樂。澠河鳥。新古。東西相對。舞人爲先。取物爲後。登舞臺。進自衆

僧之中加立定者之前。師子在前。定者散花。引頭

納衆讚衆梵音錫杖等僧次第步引。經舞臺東西。大行道畢還著如初儀。定者各立案下。衆僧出畢之時。置火舍加。

錫_{衆杖}。樂人先列立樂屋前。衆僧著座畢。樂止。

樂人入樂屋。

次打金鼓。樂人發樂。詔應讀。衆起座昇舞臺唱。

當日寅刻發音聲。神分。

同剋御佛開眼。

卯剋分送法服。

同剋打衆僧集會鐘。

僧侶着南門外幄。威儀師召計之。

同剋行幸乘輿留西門。被申事着御金堂。此間亂

公卿着西廊座。

次式部彈正着座行事。少納言弁以

下着加宸儀着御座。先之左近衛陣堂壇下巽。

次王卿着堂前座。藏人頭召之。

次亂聲。先新樂。次古樂各一節。

又共一節。左右振梓。師子出臥舞臺巽坤。

次吹調子。臺越調。

雅樂寮率樂人進立衆僧集會幄下發音樂。

安樂監。新古。

松堂閑士判廿三歲

元祿十四年九月廿三日

最勝寺供養式

元永元年十二月十七日
左府俊房公作

從僧等入自南門敷草座於東西廊

威儀師豫立
標各座前

菩薩樂供舞。

樂人經本道到樂屋前立

北面

樂止

師子舞

治部玄蕃省寮六位二人。率衆僧經同道東西

相分留立標下

僧侶到座前而立

樂止

衆僧着

後着之

座引頭者衆僧

畢

省寮引還。

次雅樂寮相率至前所發音聲

河曲子
新古

經本道到

樂屋前立

師子立舞如前

省寮前行

導師咒願各駕

輿到舞臺巽坤

省寮留立

導師咒願下輿

經舞臺著禮盤禮佛

諸僧惣禮

畢各登高座

省寮

并執蓋者引還

以下依一本加

次左右威儀師取願文咒願授導師咒願

次堂童子左右各十人。圖書爲先。進着庭中座。

次圖書寮打金鼓。樂人發樂。十天樂。

迦陵頻八人。胡蝶八人。菩薩十六人。各捧

供花二行相分。經舞臺上到堂壇下。傳授於僧畢。樂止

迦陵頻胡舞次第退。著舞臺上草墩。卽發

次迦陵頻胡蝶。各隨音樂舞畢。

次打金鼓。樂人發樂。廻坏樂

次定者二人進東西。登舞臺禮佛。畢就案下取

火舍立。

次打金鼓。唄師發音。

菩薩樂供舞。

次迦陵頻胡蝶。各隨音樂舞畢。

次打金鼓。樂人發樂。廻坏樂

次定者二人進東西。登舞臺禮佛。畢就案下取

火舍立。

次打金鼓。唄師發音。

菩薩樂供舞。

次迦陵頻胡蝶。各隨音樂舞畢。

次打金鼓。樂人發樂。廻坏樂

次定者二人進東西。登舞臺禮佛。畢就案下取

火舍立。

次打金鼓。唄師發音。

菩薩樂供舞。

次打金鼓。樂人發樂。詔應樂。以上依一本加。

讚衆。音頭持鉢。自餘持花萼立定樂止。先東寺。次天台。

左舞。安摩。

二舞。

萬歲樂。

讚衆復座。北庭

太平樂。秦王。

胡飲酒。

次打金鼓。樂人發樂。一弄樂。

梵音衆起座登舞唱梵音。音頭持香爐。自餘持花萼。

誦畢又發音

右舞。

地久。

貴德。

新鞞鞞。

聲。酒子退歸如前。

陵王。

猶杵。

納蘇利。

次打金鼓。樂人發樂。樂。鳥向錫杖。自餘持錫杖。但持錫杖。退時倒杖之。但

太平樂。

秦王。

胡飲酒。

次打金鼓。樂人發樂。樂。錫杖。衆起座昇舞臺供

秦王。

胡飲酒。

次堂童子起座置花萼退出。

左舞。

安摩。

二舞。

次打金鼓。導師表白。

萬歲樂。

新鞞鞞。

次有御誦經事。若賜度者此間可給。

陵王。

猶杵。

納蘇利。

咒願畢。

太平樂。

秦王。

胡飲酒。

給衆僧布施。先之昇祿韓櫃立東西僧座前。侍從等給之。

左舞。

安摩。

二舞。

導師咒願降高座。樂人發樂。宗明樂。新古。

萬歲樂。

新鞞鞞。

成勝寺供養次第

保延五年十月廿日

當日寅剋發小音聲。神分。

新鞞鞞。

佛退出。樂人省察相引退如入儀。

左舞。

安摩。

二舞。

次打金鼓。左右大遞奏舞。

左舞。

安摩。

二舞。

次賜樂人祿訖還宮。

左舞。

安摩。

二舞。

次威從召計。

次各登高座。省寮執蓋者還。

次從僧敷草座。豫立標座前。

次堂童子着座。

次式部彈正着座。

次樂止。

次弁少納言着座。

次圖書打金鼓。

次王卿着座。

次唄師起座發樂。經舞臺着座佛前。樂止。

次師子出臥。

次定者二人經舞臺案下禮佛。

次雅樂寮引衆僧集會幄東西立。

次取火舍立。

次發音聲。

次打金鼓。

次還入立樂屋前。

次唄師發音。

次治部玄蕃率衆入東西分立僧座幄前。此間師

子舞。

次諸僧着座。引頭去後着。

次定者隨音徐行。

次樂止。

次堂童子取花菖行復本座。

次治部玄蕃雅樂如本還立集會幄前。

次散華四人登舞臺北面立。

次還入立樂屋前。師子舞。

次引頭率諸僧隨之。此間樂人東西分立。

次導師咒願下輿。經舞臺着禮盤禮佛諸僧物禮。

次樂人發樂東西相分。舞人爲先。取物爲後。登舞臺進行自樂。

次定者散花。引頭衲衆讚衆梵音錫杖等僧。次

僧之中加立定者前。

次導師咒願下輿。經舞臺着禮盤禮佛諸僧物禮。

次定者散花。引頭衲衆讚衆梵音錫杖等僧。次

第經舞臺大行道。東西相分。

次可着座如初。定者各立臺下。衆僧出畢。置火舍加錫杖末。

次樂人先列立樂屋。

次衆僧着座畢樂止。

次樂人入幄。

次打金鼓。樂止。

次樂人發樂。

次讚衆復座。

次樂止。

次打金鼓。

次發樂。

次梵音昇舞臺。引頭持香爐。自餘持花茗。

次立定樂止。

次誦畢發樂。

次唱梵音。

次打金鼓。

次復座。

次錫杖登舞臺。皆持錫杖出立。倒持之。

次發樂。

次供錫杖。

次立定樂止。

次錫杖復座。

次發樂。

發樂復畢樂止。

次童子置花茗退出。

次打金鼓。

次導師表白。此間給度者。

次御誦經。

次布施。

次導師咒願降高座。此間發樂。

本云

以左大將實定本書寫畢。

得長壽院供養次第

長承元年三月十三日

當日寅刻發小音聲。神分。

同刻御佛開眼。弁備佛供燈明諸佛布施。

卯刻分送法服。判官代主典代

御導師被物布施。

之

廳官爲使。

同刻打衆僧集會鐘。

次衆僧着東門外帳。威儀師召計。

上皇御幸。入御自北門經堂北面。

待賢門院御車同前。一品宮御

一鼓奚婁參向

鼓舞萬秋樂。

次亂聲。

南面寄御車。

正面以南懸亘翠簾。第一間爲上皇御所。

第二三間爲待賢門院一品宮御所。

以南十箇間爲女房候所。每間出袖。

公卿着幄座。

次上卿召外記問諸司堂童子等具否。

次召弁問僧徒參否。

式部彈正着座。儲座。內左右

出居弁少納言以下加着。

次召諸卿。院司召

次諸卿着堂前座。東階以南。

亂聲。左右振

此間從僧等鋪草座。威儀師兼

次樂人立樂屋前吹調子。一越

止音聲。

雅樂寮率樂人就衆僧集會帳。發音樂。安樂鑼。

樂人經本道立樂屋前。樂不止。

次治部玄蕃省寮。各五位二人。率衆僧經同道左右

相分立標下。

僧侶到座前立。樂止。

次衆僧着座。引頭者衆僧着後着之。

次省寮引還。

次雅樂寮相率樂人如初就帳。發音聲。河曲子。

經本道到樂屋前立。

省寮先行。

導師咒願乘輿參上。

執蓋諸司役之到舞臺艮巽。

省寮留立。

導師咒願下輿。經舞臺着禮盤禮佛。諸僧惣禮。

次登高座。

省寮并執蓋者引還。

威儀師登舞臺。就案下取願文咒願授導師咒

願取文不取鳥口。

次堂童子左右各六人。着座。

次圖書寮打金鼓。

次樂人發樂。

次供華。

菩薩十六人。迦陵頻八人。胡蝶八人。捧供

花。二行相分經舞臺。就壇下傳授僧導師咒願弟子

之供樂止。

次迦陵頻胡蝶次第退着舞臺草墩。

菩薩留立舞臺。但退下更昇。
發菩薩樂。

供舞。

次迦陵頻胡蝶各隨音舞。

次打金鼓。

次樂人發樂。廻坏樂。

唄師二人起座。經舞臺參上着佛前座。樂止。

次定者二人進自南北登舞臺禮佛。訖就案下取

火舍立。

次打金鼓。

唄師發音。定者隨音徐行。

次堂童子分花菴復座。

次散花二人登舞臺僧隨之。

樂人相引左右分立。

散華發音。

次樂人發樂。新河鳥。

左右相對。舞人爲先。登舞臺進自衆僧中加定者

之前。行道一匝。於堂後作輪。

左。

鳥菩薩。舞人。樂人。

定者。威儀師。散華。

引頭。

衲衆。讚衆。梵音。

錫杖。

右。

同前。但以鳥代蝶。

次還着。如初儀。

定者各立案下。衆僧着座後置火舍。加錫杖

衆末。樂人列立樂屋前。

次衆僧着座訖。

次樂人入樂屋。

次打金鼓。

樂人發樂。詔應樂。

讚衆起座昇舞臺唱讚。音頭持鉢。自餘持花菖。立定樂止。

次發音聲。北庭樂。樂止。

讚衆復座。樂止。

次打金鼓。

次樂人發樂。一弄樂。

梵音衆起座。登舞臺唱梵音。

音頭持香爐。自餘持花菖。

發音聲。酒胡子。

梵音衆退歸。如前。

次打金鼓。

樂人發樂。鳥向樂。

錫杖衆起座。登舞臺供錫杖。

皆持錫杖。退時倒持之。但

發音聲。百柱。

錫杖衆退歸。如初。

次堂童子起座。取花菖退出。

次打金鼓。

導師表白。

次有御誦經事。

先是威儀師取御誦經文授導師。

勅使參。院司上疏奏事由。

公卿座末鋪圓座。

勅使參著。

賜祿降壇下拜舞退出。

度者使參。院司奏事由。

次勅使進導師高座下仰之。此間公卿座末鋪圓

座。

勅使參著。

賜祿如初拜舞退出。

咒願訖。

次賜衆僧祿。先是昇祿韓櫃立左右僧

次賜導師咒願祿。

導師咒願降高座。

樂人發樂。宗明樂。

導師咒願著禮盤禮佛退出。

樂人省察相引退。如進儀。

次打金鼓。

次左右遞奏舞。

左。

安摩。

二舞。

萬歲樂。

蘇合香。

採桑老。

散手。

陵王。

右。

地久。

新烏蘇。

林歌。

歸德侯。

納蘇利。

賜舞人樂人祿。

次還宮。發樂。

補寺家供僧。

始日所作。

被寄御封。

本云
以源中納言雅賴本書寫畢。

續群書類從卷第七百七十下

釋家部五十五

諸寺供養部類

目錄

法勝寺供養次第

大講堂供養

法金剛院御塔供養習禮

成勝寺供養式

鳥羽新御堂供養次第

法勝寺供養次第

承保四年十二月十六日

寅剋發小音聲。神分。

同剋佛開眼。

卯剋打集會鐘。僧侶着幄。威儀師召計。

同剋行幸。御輿到西門之間。亂聲。

着御御在所。

巳時遷御金堂

樂船進慶雲樂。

式部彈正着座。少納言弁加着。

宸儀着御座。左近巽。右近坤。

次王卿着座。

發亂聲。新樂古樂各一節。

又共一節。

師子出臥舞臺巽坤。

次調子。一越調。

樂人進立僧幄發樂。安樂鹽。

從僧敷草座。

樂人經本道立樂屋。前樂不止。師子舞。

治部玄蕃率衆僧。僧侶立座前。樂止。

僧等著座。

省寮還。

樂人至前所發音聲。河曲子。經前道到樂屋前。

師子舞。

省寮前行。

導師咒願禮佛。

衆僧禮物。

導咒登高座。執蓋還。

次堂童子著座。

次打金鼓。

樂人發樂。十天樂。供花樂止。

迦陵頻等退著草墩。

菩薩舞卽發樂。

次迦陵頻舞樂。

次胡蝶舞樂。

次打金鼓。

樂人發樂。廻环樂。

唄子參上著座。樂止。

定者取火舍。

次打金鼓。

唄發音。定者徐行。

次堂童子取花菴分行。

次散花立舞臺。引頭率僧隨。此間樂人分立。

散花發音。

樂人發樂。澁河鳥。舞人爲登舞臺進自衆僧之中。加立定者之前。師子在前。大行道畢。

還著如初。樂人先列立樂屋前。

僧著屋。樂止。樂人入。

次打金鼓。

發樂。詔應樂。

讚衆昇舞臺立定樂止。

唱讚畢又發音聲。北庭樂。

讚衆退復座樂止。

次打金鼓。

樂人發樂。一弄樂。

梵音衆登舞樂止。

唱梵音畢又發音樂。酒胡子。退歸如初。

次打金鼓。

發樂。鳥向樂。

錫杖衆昇舞臺樂止。

供錫杖畢又發音聲。白桂。退歸如初。

次堂童子置花菴。

次打金鼓。

導師表白。

次御誦經。此間給度者。

咒願畢給衆僧祿。

導師咒願降高座。

此間樂人發樂。宗明樂。

着禮盤禮佛。

畢經舞臺退出。

於舞臺階下給祿。

樂人省寮退。

次打金鼓。

左右遞奏舞。

次賜樂人祿。

次還宮。

樂次第。

左。

萬歲樂。

打毬樂。

散手。

蘇合。

太平樂。

陵王。

右。

地久。

皇仁。

新烏蘇。

柏梓。

林歌。

新鞞鞞。

貴德。

納蘇利。

被改。

左。

萬歲樂。

太平樂。

打毬樂。

秦王。胡飲酒。

蘇合。

陵王。

散手。

右。

地久。

新烏蘇。

猶梓。

林歌。

貴德。

納蘇利。

新鞞鞞。

皇仁。

次上童。

次三綱二人。

次御輿。

次中童子。

次威從。

次御後。

次大童子。

次鑑取。

次扈從僧綱。

大講堂供養

弘安八年七月廿一日

先前日 勅使參堂調諸事。堂莊嚴衆僧座樂器
道具以下悉可具之。

當日寅起亂聲三度。奏神分樂。外記史生等參上。

威儀師從儀師相分左右立標整張文。
卯剋槌集會鐘。衆僧參集。辰剋。堂達相分左右。

勸整諸僧。次衆僧參集。辰剋。

次上卿等着。可申案內三箇度。 次貫首御出。申案內三箇度。

先所守二人。

次專當八人。

次綱掌六人。

次前駕。

次所司六人。

次維那六人。

次威從。

次扈從。

次鑑取。

次御後。

次御輿。

次扈從。

次大童子。

次扈從。

次御力者。

次扈從。

次第行列至講堂。此時樂人奏亂聲。

次著內陣御床。御所作之後令著禮堂御座御。

次於後戶御輿。御鼻廣役。

進御草鞋役
居箱役

今日禮堂東北角二箇間垂翠簾立屏風。證誠爲

御息所。寺家用意之。

次堂童子著庭中左右座。其座庭上。

次三綱著座。

東禮堂向北。小文二帖。

今度可略之由衆徒申之。

次迎衆僧。堂達所司左右相分。各引率師子并

菩薩胡蝶迦陵頻舞人樂人等到幄前。暫以徘徊之間發音聲。安城樂。

次看門掃導師爲先。菩薩舞人樂人諸僧等。次第行列徐參講堂。師子者各留舞臺左右側。

舞人樂人各留左右樂所前。衆僧各入幄。

次引頭二人各著簷下榻座。唄散花定座衲衆讚

衆梵音錫杖左右相分著座。位張文守標。

次振杵。

次左右堂達引率師子并菩薩舞人樂人胡蝶迦陵

頻執蓋役人荷輿丁等。迎導師咒願畢。樂人發樂聲。奏風獻舟。之間。導師咒願各引率十弟子乘輿。左有五位六位。右各三人從其後。一各捧白蓋徐行講堂。下

興昇舞臺著簷下禮盤上。此時左右堂達昇舞臺唱惣禮。卽導師咒願已下衆僧在座。一時惣禮。起居禮。三度。

次登高座樂。海仙導師咒願登高座。十弟子相從。

次金二。金鼓。

次供養花樂。奏十天樂。

次迦陵頻胡蝶并菩薩相分左右。捧供花昇舞臺徐進堂前。十弟子僧等在堂內請取供花具并安佛前机。兼立花

次所司二人捧佛布施昇舞臺安佛前。此時菩薩暫在堂前。迦陵頻居舞臺草墩。菩薩卽待樂聲降舞臺。應節而舞。畢退入樂屋。

次迦陵頻胡蝶舞畢退如前。

次金一。

次唄樂。烏向樂。唄師二人各進昇舞臺。向堂禮佛一禮。就机下取火舍立。唄師發音。定座隨唄聲徐行。

次金一。

次堂童子起座。取花菴相分左右曳之。

次散花樂。奏童樂。散花頭到舞臺。

次大行道。奏應天樂。先引。所司。

次菩薩。

次看門師。

次左迦陵頻。右胡蝶。

次舞人。

次樂人。

次定座。

次威從。

次散花。

次引頭。

次衲衆。

次讚衆。

次梵音衆。

次錫杖衆。已上。左右二行列立。行道了各著本

座。舞人樂人經本道各入樂屋。

次唄師退下。

次金一。

次讚樂。奏白柱樂。讚頭二人率衆到舞臺。法用了退歸。奏竹林樂。

次金一。

次梵音樂。奏越殿樂。頭二人率衆到舞臺。法用了退歸。奏扶南樂。

次金一。

次錫杖樂。奏傾杯樂。頭二人率衆到舞臺。法用了退歸。奏仙遊霞樂。

次堂童子收散花菴。

次威儀師獻願文於導師。

次獻咒願文於咒願師。

次御誦經。

次修殿下御誦經。

次修本寺御誦經。

次導師咒願作法了。

次被曳御布施。先證誠。

次咒願。

次導師。

次衆僧。

次三綱。

次下高座樂。奏喜德樂。

次金二。

次導師咒願下高座至禮盤禮佛。如初退出。

次舞。講堂供養舞童。

左。

賀殿。

于法師。

如意。

松菊。

虎熊。

寶珠。

禪德。

彌陀王。

子若。

蘇合。

于法師。

松菊。

御名王。

寶珠。

陵王。

禪德。

乙若。

禪德。

于法師。

彌陀王。

乙若。

輪臺。

御名王。

岩禪師。

乙若。

青海波。

寶珠。

太平樂。

于法師。

彌陀王。

乙若。

寶珠。

禪德。

拔頭。

松菊。

禪德。

注進

大講堂供養左方舞人樂人事。

舞人六人。

左近大夫將監真葛。

右近將監定經。

左兵衛尉則忠。

鞞鼓一人。

右兵衛尉末真。

笙二人。

右近將監故秋。

簫篥二人。

右近將曹守保。

笛二人。

左近將監景近。

太鼓一人。

爲清。

鉦鼓一人。

爲定。

右注進如件。

弘安八年七月廿一日 右近將監久資
注進大講堂供養童舞交名事。

地久。

都登。

幸松。

孫法師。

古鳥蘇。

藤若。

鶴壽。

皇仁。

都登。

藤若。

散手。

都登。

龜鵠。

柏梓。

都登。

鶴壽。

八熊。

藤王。

吉祥。

孫法師。

藤若。

八熊。

長壽。

太鼓一人。

左衛門志久朝。

鉦鼓一人。

貴德。

都登。

落蹲。

八熊。

孫法師。

舞人六人。

右近大夫將監久資。

右近大夫將監久忠。

左近將監久氏。

右近將監久世。

右近將監忠有。

左近將監久政。

三鼓二人。

右兵衛尉忠氏。

右近將監久春。

笙一人。

右近將監景秋。

右衛門志季有。

筆箋二人。

木工允守景。

右衛門志季有。

笛二人。

右衛門志助近。

左近將監有好。

右衛門志助近。

夫以。曲阜縣五曲之講堂。雖爲菩提智惠之本源。西方七寶之講堂。未聞自然供養之音聲。眞俗不二之結緣。現當相兼之得益者。大日本國延曆寺靈場之天長草創之後。五百年法筵永展。夏肅英俊之輩。三千人論鼓無絕。是以朝使依例夸儼威儀。洞雲跡舊。講匠以勞夸昇綱位。嶺月眉開。圓頓教元示真正也。知見無念於一心池之底。大覺尊之默弃秀之。照輝餘光於四明山之社稷之基。繇是安金止觀之義於是明靜者歟。然間去文永之曆不圖有災孽。治山

弘安八年七月廿一日 右近將監久資

右注進如件。

近衛保景。

之仁奉敍旨以企土木器宇之中。廻禪念以擇地
梓。爰有口之臥雲終諸堂之威風。新建立檜皮葺
九間講堂一宇。奉造立安置金色胎藏大毗盧舍
那如來像一軀。彌勒菩薩像十一面觀世音菩薩
像一軀。彩色梵天帝釋四天王像各一軀。文殊
師利聖像一軀。同五間四王院一宇。奉如舊安
置金銅四大天王像各一軀。同五間法花三昧堂
一字。奉同安置多寶佛像一軀。妙法蓮華經四
部。金銅多寶塔一基。同五間常行三昧堂一宇。
奉同安置金色阿彌陀如來像一軀。同四攝菩薩
一軀。同三間鐘樓一宇。舊制雖爲二間。今度
新加一間。八尺銅鐘一口如元。方今擇支干初
高律准禮儀於御齊會。無品親王之爲證誠。協
得長壽之願意。以掌三箇度之貫首七比丘僧之
苦之庵。蘭省之郎焉道秋號輝紅榮之色。重遣

中禁闈之侍臣。贈以內藏寮之嗟噓。加之。博陸
前相差使乎號修調誦仙洞諸院歸佛乘號與作善
天願已就能事云了觀者樓殿玲瓏無好于鑿天乘
之珠玉江湖眇茫有使于艤妙法之船筏。緯之相
應綺哉悅矣。仰願佛寶護持皇圖。以上天之衣
撫四十里之盤石。磐石縱盡聖壽無疆。粉西母
之莫期三箇年之桃花。桃花縱開寶祚猶久。先擎
功德資七社權現。殊殖善根所滿山靜謐。一陰一
陽之明德。徧照□途顯教之高才。彌陀聲譽重請
但茨之西洞。萬歲之響旁呼仙芝之昇砌。九雲粧
幾廻令東明之居憲南壽之術。漢省之家柱石基
固。率孝之花作筠陰。長枝瓊萼。左文右武共翫
鳳凰一池之月。久掌禽獸三壺之藥。惣助豐葦原
之中來業得別安細柳留口之畔繁花重春梟賦削
名鳬藻考盤。願以伽藍不朽之洪基。遠附龍花生
之悉地。乃至九法分皆證三佛性。稽首和南。敬

弘安八年七月廿一日 皇帝 敬白

西天日晴 餘輝遙照 東漢風馥 惠薰遠臻
就中皇州 弘通最勝 然間帝土 利益甚深
日本國中 天台山中 翫四明月 利五臺風
圓頓字文 祕密崇教 禪閣區別 戒場云開
天長之初 義真和尚 建一精舍 謂之講堂
丈六尊容 天日耀影 數軀脇士 滿月爭耀
修三昧行 始五堂會 康保之比 回祿有災
紅軒化煙 玉礎空露 二聖相續 百功克諧
經營且千 莊嚴無二 爰文永曆 其青陽王
香煙變炎 華像有燼 尊卑驚遽 遷邇傷嗟
任勅命宣 繩墨成企 励貫首志 土木營功
雁字再法 賀雀相集 凤鳴高聳 翔鵠匹覃
但於本尊 皆是新造 白毫瑩玉 紫摩飭金
勤超先規 功異古昔 緯已鄭重 福豈唐捐
今供養儀 淮御齊會 素望早滿 紫詔忝降
于時近秋 風景得境 魚唄唱響 蟬聲送香

律呂樂事

高聲清脆

三千碩德

夏膍交加

聖朝歸依

天是與善

我山壯觀

世亦同心

功德有隣

四海靜謐

政化無事

八埏安全

瑤園運長

銀滂德久

射山兩洞

博陸台階

松子獻齡

麻姑伴筭

帝枝帝葉

諸院諸宮

群卿百僚

文官武職

皆遊壽域

俱趨福庭

佛樹陰繁

伽藍基固

畿內畿外

今年有年

滿山善神

七社權現

喰受法味

倍增威光

率土之濱

普天之下

恒沙之界

微塵之衆

忽出昏波

併導露池

內藏寮

請諷誦事

三寶衆僧御布施五百段

右諷誦所請如件

弘安八年七月廿日

正四位下行內藏頭藤原朝臣宗親奉

關白前太政大臣家政所

請諷誦事

三寶衆僧御布施麻布三百段

右諷誦所請如件

弘安八年七月廿日

別當正四位下行前備前守藤原朝臣顯相奉

延曆寺政所

請諷誦事

三寶衆僧御布施麻布五十端

右日者更造講堂忽復基跡。加之四王院法花堂

常行并鐘樓等也。卑兩匠之花構而亞寬治之佳

例。擇中吉之支干而整供養之軌儀。三賢十聖

之成威。集省移普廣山之一會。佛殿玉樓之增

莊嚴。還祇園寺之再昌。聊捧雞鳴之輕財。卽

叩鳴亂之梵響。伏乞月面照視露憎。仍諷誦所

請如件。

弘安八年七月 日

都維那法橋上人位範全

阿闍梨大法師悅爲。

阿闍梨大法師圓親。

注進 講堂供養僧名

寺主法眼和尚位仁養
上座法眼和尚位定惠

證誠。

座主無品親王尊助。

前權僧正盛尊。

咒願。

導師。

權僧上顯雲。

引頭。

權大僧公潤。

唄師。

法印權大僧都宗燈。

散花頭。

法印權大僧都憲信。

讀頭。

法印權大僧都公什。

梵音頭。

阿闍梨大法師經助。

阿闍梨大法師教禪。

錫杖頭。

阿闍梨大法師房勝。

內供奉靜顯。

定座。

源尊大德。

仙舜大德。

堂達。

法橋源度。

衲衆。

禪清法印。

深覺權大僧都。

承詮法印權大僧都。

教莫權少僧都。

孝快權大僧都。

承成少僧都。

最憲少僧都。

宗嚴少僧都。

深圓少僧都。

察豪少僧都。

教尋少僧都。

宰圓少僧都。

堯仙少僧都。

印禪少僧都。

榮實少僧都。

源超少僧都。

繼覺權律師。

經玄少僧都。

良範少僧都。

尊致少僧都。

濟政二二二。

賴超二二二。

賴仁二二二。

行聖二二二。

玄惠二二二。

澄緣二二二。

嚴遍二二二。

良臨二二二。

實原二二二。

能全二二二。

永舜二二二。

隆玄二二二。

盛任二二二。

增守二二二。

源章二二二。

性承少僧都。

憲基少僧都。

快意少僧都。

良仲二二二。

聖禪法眼。

能憲二二。

源超二二。

維禪二二。

逞真二二。

尊瑜二二。

源性二二。

盛筭二二。

俊增二二。

成惠二二。

成印二二。

增守二二。

尊仙二二二。

宴祐二二二。

玄朝二二二。

隆敬二二二。

康俊二二二。

讚衆。

勝祐阿闍梨。

永賀二二二。

良俊二二二。

性遜二二二。

聖忠二二二。

永信二二二。

印尊二二二。

隆快二二二。

觀實二二二。

永祐二二二。

遍性二二二。

慶賢二二二。

定玄二二二。

定意二二二。

心觀二二二。

舜海二二二。

梵音衆。

仙忍二二二。

靜圓二二二。

圓昌二二二。

禪嚴二二二。

尊理二二二。

定政二二二。

宗遜二二二。

有筭二二二。

承家二二二。

實存二二二。

光悅二二二。

性俊二二二。

能快二二二。

宗金二二二。

等快二二二。

梵音衆。

逞能阿闍梨。

有源二二二。

定有二二二。

性真二二二。

□玄二二二。

宴雄二二二。

堯快二二二。

恍全二二二。

盛遲二二二。

宗淵二二二。

隆實二二二。

遲秀二二二。

獻叢二二二。

理覺二二二。

任宗二二二。

成胤二二二。

應海供奉。

實海阿闍梨。

源祐二二二。

長英二二二。

相惠二二二。

什嚴二二二。

覺承二二二。

仁增二二二。

朝尋二二二。

永舜二二二。

定超二二二。

貞救二二二。

良辨

禪源

原昭

賴爲

維譽

逞有

原忍

道俊

惠範

恍兼

右注進如件。

錫杖衆

弘安八年七月 日

政祐阿闍梨

宴遲

講堂供養登由人數。

真聽

光昌供奉。

貞鑒阿闍梨。

上卿。

圓勝

乘俊

權中納言藤原經長。

藏金

聖圓

宰相。

乘覺

承壹

參議平忠世。

覺宗

承盛

弁

真舜

常信

權右中弁藤原爲俊。

契性供奉。

賴俊阿闍梨。

御誦經勅使。

賢信

圓範

右近衛少將源資顯。

禪淳

祐審

殿下御誦經使。

惟遲

自喜

前備前守藤原顯相。

承理

最遲

講堂供養參仕輩交名。

少外記大江有保。從七人。

召仕二人。

和氣助連。從五人。

宗岡行員。從五人。

使部五人。

國成。

國末。

晴清。

守光。

守吉。

已上從五人。

堂童子八人。

圖書允源時忠。從五人。

藤原範信。

五位堂童子追可注申。

六人。從共十人。

前筑前守橘邦兼。散位橘忠業。
前淡路守高階經蔭。散位源國政。

散位源長憲。

散位橘業基。

導師。

執蓋左衛門尉藤原成保。從三人。

執綱大膳亮清科重貞。從五人。

散位中原業朝。從五人。

咒願。

執蓋右衛門尉紀宗重。從三人。

執綱散位清科重家。從五人。

木工助清科重貞。從五人。

圖書屬藤井宗弘。從□人。

官人代八人。從各一人。

治部丞代藤井國弘。從一人。

玄蕃允代藤井光基。從一人。

左衛門看督使安部安包。

右衛門看督使安部安守。

已上各前日可參着。

七月十六日

綱所儲等事

物在廳嚴遲。從廿五人。

威儀師仁紹。從十人。

各五箇度已上前別儲也。前日一度。當日三度。後朝一度。已上五箇度也。役別相副一瓶也。

綱掌八人鑑取十人。各從一人可有之內五箇度儲之也。

於從儀師方者相秀直注申入云々。仍略之。

藏人方人數。

仕人一人。

衛士四人。

人夫六人。

上卿。共侍三人。

宰相。從同。

弁。侍同。

弁侍一人。在從。

雜色二人。

宿所事。

山上并坂本。

右前日十九可登山候。存其旨。大糧掌已下可有御下知候歟。

御誦經 勅使。

隨身二人。

殿下御誦經使一家司侍二人。雜色二人。

藏人所

奉送延曆寺講堂供養御布施以下事

合。

御願文一卷。

咒願文一卷。

御布施

織物被物一重。

絹裹一。

證誠御料。

綾被物一重。

絹裹一。

咒願御分。

綾被物一重。

絹裹一。

右奉送如件。
弘安八年七月廿日

出納左衛門少尉中原職成

導師御分。

絹裹六。

引頭二人。

散花二人。

紙裹六。

讚頭二人。

錫杖二人。

已上料。

御誦經物。

麻布五百端。

案一脚。

敷筵一枚。

幄覆一帖。

同骨等。

木工寮。
掃部寮勤。
大藏省勤。

在諷誦十人。
內藏寮勤。
木工寮勤。

院廳

奉送大講堂供養御加布施事

合。

織物被物一重。

裹物一裹。納白布三端。

右奉送如件。

弘安八年七月廿日

此外大宮女院御分綾被物一重絹裹一被送之。

諸司輩 食月。

大藏省 二人。

內藏寮 官二人。

木工寮 官二人。

掃部寮 二人。

法金剛院御塔供養習禮

習禮事

刻限御幸御塔御所。卽亂聲。

次公卿着座。

次發亂聲。振杵。

次樂人吹調子。調子止進立衆僧集會幄下。發

樂。貴德鹽。衆僧參進。

次迎導師咒願到前所發樂。宗明樂。

次樂人發樂。十天樂。

次鳥蝶舞臺到御塔壇下卽退歸。鳥舞八留舞臺

供舞。蝶八退下。鳥舞了後昇舞臺。

次樂人發樂。溢金樂。

次唄師昇舞臺。樂止。

次散花登舞臺。

此間樂人相引左右分立發樂。濺河鳥。南北相對登舞臺。自衆僧之中加之。定者前行道。行道

畢樂人退入。

次樂人發樂。戛頭樂。

次讚衆昇舞臺。

次卽下又發樂。歸君子。

次樂人發樂。慶雲樂。

次梵音昇舞臺。

次退下又發樂。陪臚。

次樂人發樂。蘇莫者。

次錫杖衆昇舞臺。

次退下又發樂。

次左萬歲樂。

右地久。

事畢 還御，奏樂。

以左大將實定本書寫畢。

成勝寺供養式

前一日堂莊嚴。金堂裳層南西東敷滿弘筵。除正面三間懸互御簾。正面以西爲主上并中宮御所。西第四門設御座張承塵。同第三間立大床子爲御休息所。同第二間設中宮御座。西裳層爲內侍女藏人等候所。同軒廊三箇間爲宮女房候所。正面以東爲院并待賢門院前齊院等御所。東軒廊三箇間爲同女房等候所。南東西第三間以西敷兩面緣帖爲公卿座。同壇下西退敷黃緣帖爲上官座。東退敷同帖爲侍臣座。東西廻廊立長床三行爲請僧座。南庭東西各立五間幄一字爲左右樂屋。南大門內東西腋立幄各一字爲積御諷誦物所。同門外東西各幄一字爲衆僧集會所。經藏西鐘樓東壇下各敷式部彈正等座。西昇廊北面儲公卿座。金堂壇下乾立幄三宇。南北爲殿上人饗座藏人所御厨子所等。同

西立幄二字。東西妻爲上官侍臣座。北門西腋立御

妻舞。

輿宿幄。同西立幄五宇爲內藏大膳典藥內膳主

於東西廊。威儀師預立。標各座前。樂人經本道到樂屋前。

北面。樂不止。

師子舞。

水座。東西門內各立左右近衛幄。同門外各立左右兵衛衛門等幄。

治部玄蕃省寮各五位二人。率衆僧。經同道東西

相分留立標下。僧侶到座前而立。樂止。衆僧

着座。引頭者衆僧頭後着之。畢省寮引還。

次雅樂寮相率至前所。發音聲。河曲子。新古。經本道

到樂屋前立。

如前。師子立舞。

省寮前行。導師咒願各駕輿。到舞臺巽坤。省寮留立。導師咒願下

輿。經舞臺着禮盤禮佛。諸僧惣禮。畢登高座。省寮并執蓋者引還。

次左右威儀師取願文咒願授導師咒願。

次式部彈正着座。行事少納言弁下着加。己

宸儀着御座。先之左近衛陳堂壇下巽。

次王卿着堂前座。右近衛陳同壇下坤。召計之。

次圖書寮打金鼓。樂人發樂。樂十天。迦陵頻八人。

胡蝶八人。菩薩十六人。各捧供花。二行相分。經舞臺上到堂壇下。傳授於僧畢。樂止。

迦陵頻胡蝶次第退着舞臺上草墩。菩薩留立舞臺上。卽發菩薩樂供舞。

次吹調子。一越。新樂。各一節。雅樂寮率樂人進立衆僧集會幄下。發音樂。安樂鹽。新古。從僧等入自南門。敷草座

次迦陵頻胡蝶各隨樂音舞畢。此間樂人相引左

右分立。散花發音。樂人發樂。滅河鳥。東西相

對。舞人爲先。取物爲後。登舞臺。進自衆僧之中。加立定

者之前。前師子在定者散花引頭衲衆讚衆梵音錫杖等僧。次第步列經舞臺東西。大行道畢。

還着如初儀。定者各立案下。衆僧出畢之時。置火舍加錫杖衆末。樂人先列立樂屋前。衆僧着座畢。樂止。樂人入樂屋。

次打金鼓。樂人發樂。詔應讚衆起座昇舞臺唱

讚音頭持鉢。自餘持花苦。立定樂止。先東寺。次天台。唱畢又發音聲。北庭樂

讚衆復座。樂止。

次打金鼓。樂人發樂。一弄梵音衆起座登舞臺唱

梵音音頭持香爐。自餘持花苦。誦畢又發音聲。酒胡子退歸如前。

次打金鼓。樂人發樂。鳥向錫杖衆起座。昇舞臺

供錫杖。皆持錫杖。但退畢又發音聲。自柱。退歸如初。

次堂童子起座。置花苦退出。次打金鼓。導師表白。

次有御誦經事。若賜度者此間可給。咒願畢給衆僧布施。先

新古韓續立東西僧座前侍從等給之。導師咒願降高座。樂人發樂。

新古宗明樂着禮盤禮佛退出。樂人省察相引退如

入儀。

次打金鼓。左右遞奏舞。

次樂人祿訖還宮。

鳥羽新御堂供養次第保延三年十月十五日

當日寅剋奉居御佛。卽時二品法親王修鎮壇。

無布施。

次神分。

剋限臨幸。入御之間亂聲。

次發音樂。萬秋樂舞人樂人等參向。打奚婁一鼓前行。

次入御御所。

次樂人舞人入樂屋。

上敷青絹。

次院司公卿奉仰令打衆僧集會鐘。

次寶螺吹二人。

次衆僧着集會幄。咸從召計之。

次威儀師二人。

次公卿豫被候御堂北庇。

次讚衆八人。

次非參議院司奉仰召公卿。

次持金剛十二人。

次公卿着御堂東西座。

次持幡童二人。

次左右亂聲。

已上各左右相分。

次振梓。先左次右。

次大阿闍梨二品法親王乘輿指蓋。衛府役之五位二

左右共一節。

人張綱。親王御導師之時被用藏人

次從僧等參進。敷草座。置香爐菴。

從儀師行之。但不昇堂上。

次左右樂行事相率樂人等迎衆僧。

次十弟子。

次樂人立樂屋前。

次着禮盤。

次吹調子。盤涉調。

樂止。執蓋衆僧前等引歸。掃部寮撤薙道。

次到衆會幄前發樂。秋風樂。

次舞人樂人前行立太鼓前。

次衆僧前。五位四人。列立南幔內。東上北面。

先是掃部寮

敷薙道。自御堂東面中央到于南幔際薙。薙

次打磬。

次各着座。

座後簣子。

次持金剛衆達供養法壇三匝。

此間讚衆列導師

次堂童子左右各四人着座。

次樂人發樂。採桑老。

次唄師發音。

次堂童子賦花苔復座。

次散花行道。先散花師進佛前散花。樂人發樂。

鳥向
樂。

次左右樂行事率樂人舞人等進寄。

次奚妻。左。

次舞人左右各七人。相交。

次鞞鼓。左。

次三鼓。右。

次揩鼓。左。

次三鼓。右。

次笙四人。相交。各二人。

次簾篥四人。同。

次笛四人。同。

次太鼓。左。

次鉦鼓。右。

次威儀師二人。

次讚衆八人。

次持金剛衆十二人。

各南行經北廊馬道并佛後等。入北幔門三匝。

一
但匝之條多三匝。
行之時有時議。

次諸僧復座。

次舞人樂人入樂屋。

次堂童子納花苔退去。

次導師表白。

次堂達進寄机下。取御願文授御導師。

次度者勅使參上院司奏事由。勅使進導師右仰之。

次藏人公卿座末敷圓座。勅使着之。

次給祿。院司取之。女裝束大褂間有時議。

次勅使於壇下拜舞。若有所々御誦經。使者奏事由。不給祿。

次導師修供養法。此間御誦經。勅使參上。院

司奏事由。

次敷筵道。

次執蓋參進。

次給祿。

次諸僧退去。樂人發樂。宗明樂。

次事了導師下禮盤着座。

次撤供養法壇前机。供香花被始所作。兼被相

次御誦經導師着禮盤啓白。先是差遣檢非違使

定供僧。

於川原引藍僧供。

次還御。

次奏舞。

左。

本云以左大將實定本書寫畢。

依一本奧書加之

右供養部類二付對州醫牟田橋泉去年冬十

月所携來也。其時維務紛擾。仍獻曼珠院

宮。良應法親王。所寫留之。今申請被仰更謄寫之。

元祿十四年九月十八日

松堂閑藤花押廿三歲

已上上達部殿上人取之。

威從十弟子以下等布施主典代等給之。

次給三品御方布施。

其儀同前。

續群書類從卷第七百七十一

釋家部五十六

法綱儀上

新任法務覽吉書次第。

陰陽師擇申日時。

兼日內夕尋問之。房官以書狀仰其日於物在廳。當日成勘文房官入宮覽之。

時剋渡予韓櫃。

件韓櫃在物在廳房。所守二人昇之。鑑取一

人職事持白楮前行。綱掌一人。手鑑取二人。

相副。暫相儲法務房近邊。物在廳公文。兩人法服

赤裘下車。予櫃先昇入門內。行列如前。物

在廳公文在後立門外。

權法務無此儀。只覽吉書執印法務有請印事。

法務着座。

寢殿母屋中央間廻南柱東西行。敷高麗端帖一枚。出北戶着之。着法服平袈裟。先例宿裝
服有理

跪法務座次間簷子申之。東平袈裟

申威從參否。

房官。法服平
袈裟降逢中門廊外揖。歸昇入車寄戶。

召威從。

房官自中門內歸出召之。

威從着座。

入中門廊車寄戶跪坐後簾子。隨法務目着座。

法務座次間。南席廻南長押東西行。敷紫端
帖一枚爲惣在廳座。其次間同廻南長押。敷

同帖一枚爲公文座。

持參印韓櫃。

房官二人昇之。入車寄戶。經公文座下。立

惣在廳座前。

持參硯覽莒。

筆二管擬笠。墨一連。小刀一柄。水瓶紙二

枚卷之置折敷。役之。法務房房官一人取之置公文座

前。房官一人取覽莒。召綱所置置硯左。

成吉書。

公文出立。諸國擬補講師。又先例用大和加賀國。入覽莒傳惣在廳。

覽吉書。

惣在廳取莒起座置法務座前復座。公文取硯

相從置吉書莒右復座。

法務加署。

返賜吉書。

惣在廳公文參進取吉書莒硯等復座。吉書莒

在印櫃左。

威從加署。

惣在廳請取筆於公文加署。相副吉書於筆授
公文。公文加署返吉書於惣在廳。惣在廳取
之如元入莒。

請印。

公文進寄惣在廳座下。開印櫃以蓋仰置印櫃

與覽莒之間。其上敷絹。紙一枚入綿取吉書披置其

上。以鐵尺長一許尺橫五分。展鎮其上。以印置丹盤。

於丹盤。銅方莒拔綿三所。綱所右狀置文右方氣色法務。法務目之。公

文捺印。三所威從置所等之。入吉書於覽莒。納印以下雜物於韓櫃。如元覆蓋公文復座。

先例法務計目捺印不知由。諸大將着陣候

時。將監印之。官外記政史生印之內又々

儀上檢印之。位記請印之時少納言捺之。

會無上卿捺印之儀。准□□云。公文請取可有其理歟。又文書覽上后請印候後更不覽之。仍重吾覽法務歟。

撤印韓櫃。

房官二人昇之返賜綱所。

撤硯。

威從退。

惣在廳授吉書苦於公文。公文取之起座賜綱所。惣在廳起座。

法務歸入。

先是居威從肴物。

侍障子副奧敷紫端帖二枚。其前居之。看物一
本○莫

威從着座。

房官於中門廊仰可着座候由。

勸盃酌。

三獻房官勸盃。侍取瓶子。

此聞賜綱掌以下酒肴。

便宜所設座中間役之。

賜祿。

惣在廳。被物二重。
□□□□。

公文。被物一重。
有職取之。

綱掌二人。公文絹各一疋。

鑑取一人。職事白布三段。

平鑑取二人。白布各二段。

所守一人。中間取之。

先例請印畢於法務前賜威從祿。然而盃酌以

後之可宜。

威從以下退出。

惣在廳公文提祿起座。於中門廊外賜僕從。

綱所初參次第。

前一日鋪設裝束。

寢殿南面四箇間。面一間爲西。

西廂三箇間。着筵鎮子。但戶間無鎮子。

南西簷子西透渡殿西對陣廊五箇間西中門廊

敷滿長筵。寢殿南廂面第六七間加口西廂

面。第五間東面。件間御簾以面爲西。柱西懸之。

母屋南面四箇間。同西面二箇間。

西廂面第三間北面。件間以南爲面。

南合十箇間垂御簾。簾中每間張馬傍簾立直

四尺倭繪屏風十帖。每屏風繪目以系閑之。又閑付簾。

南廂五箇間

間。南面帽額下一卷程垂之縣緒。簾內片鑑結之釣緒。

西廂三箇間卷御簾。自用緋系。白

五尺三四寸許懸緒

四尺。同第二間迫南長押敷同帖一枚爲威儀師

座。東上。第四間帖上敷東京錦茵爲大威儀師

座。西廂南二三間敷紫端帖三枚。帖北謂不及屏風三許尺。南端與委戶以梓立等。其帖八重數之。

爲從儀師座。南上東南廂西第而。

五間東柱東際去柱北二許尺。敷苔圓座一枚

爲法務座。同第六間副北敷高麗端帖一枚爲法務休所。西北渡殿垂南面御簾爲被物所。

北柱引綱。西對東南廂御簾垂之。南廂南北相對懸被物。

敷高麗端帖八枚。北川枚。西四枚。爲僧綱座。東上。同西廂御簾卷之敷紫端帖八枚。東四枚。西四枚。爲凡僧座。

西中門廊壁下敷紫端帖三枚爲房官座。北上東面。

以侍西北廊爲饗膳弁備所。東廊敷黃端帖爲

綱掌鎰取所守等座。西中門廊東砌當中門開

幔門。南北幔。門東者五許尺引幔一帖塞北頭。其東當幔。北口。以南口爲出入路。

宿北砌侍所立廊外東廊西砌。當中門開幔門。南漫

尺。引纈纈幔。撤寢殿燈樓綱。若及夜陰舉

燈於堂上。艮房風前一口。當座下中央一所。從儀師座燈於堂上。下一所。透渡殿副南牕一所。房官座上一所。俗稱座上下各一所。

一所置用燈臺。在打燈處。供堂上。西寄北幔東寄其間

一所。燈臺無金物。并打燈。着褐冠。在箭下燒之。親昵公卿

僕送之。近衛官人若下家司。取松明列立庭中。化面飼鶴

之後秉燈於殿下。燈

當日早旦居饗。

公卿僕送之。供堂上。

親昵公卿取松明列立庭中。化面飼鶴

大威儀師赤木机二脚。敷簾薦。不居飯。威儀師同機各一脚。敷簾薦。不居飯。從儀師黑柿机各一脚。敷簾薦。居飯。綱掌以下立連四尺臺盤。居飯。

威從以下集會近邊。

新任威從點其所設饗饌。

時尅威從以下列立中門外。東上北面。

房官申次之。

降自中門廊外進立大威儀師前相揖。左廻歸昇入車寄戶。經中門廊東簷子西對南東簷子寢殿南簷子等。跪休所西柱下。申威從參入之由。左廻經本路。降中門廊東簷子南端。於中門揖。大威儀師右廻退。

威從以下列立前庭。

威從一列步連入中門。第一人當南階西開柱立。綱掌一列最末從儀師立定之。□□□□爲第三威儀師立。

鑑取一列當第三綱掌立置東上北面。

綱所法。大威儀師其寄尤重。而法務無答拜。着座受拜之條似背法式。況又爲僧綱者彌不出客亭。使尙季朝臣示大納言恒佐卿曰。依叶道理。大將饗儀宰相中將不立列着座□□加之。但承平六年攝政左大臣大饗。主人不出客亭。使尙季朝臣示大納言恒佐卿曰。依病不能束帶。仍蟄居簾中不可有拜禮。然尊者右大臣以下拜禮如常。可准此儀歟。

先例庭中長筵三行敷之。而保延二年醍醐大僧正。於中院有法務饗事。久安二年勸修寺法務於顯賴卿九條亭設饗。兩度不敷長筵。其理可然。雨儀直昇中門廊無拜。立定三拜。

法務着圓座。

着法服平袈裟。着草鞋。先例故不參平袈裟爲□□儀可着法服也。出休所東面戶。經南簷子着座。西面。脫草鞋。於長押下。置居箱。有職役之。大臣設庇饗之。後時主人被着親王座勸益。敷圓座着之。無可擬之座。仍兼敷圓座着之。敷圓座着之。

法務左顧目大威儀師。

大威儀師着座。

離列昇南階。脫鼻廣於地上着草鞋。

傍西欄先左足不歷階。跪簀子更起西

行入西一間。經座後着茵西邊。蒙法務氣色

上座。脫草鞋於座後。攝政關白任太政大臣之時。尊者雖爲大臣不着橫座着奧。尊卑之禮候之故歟。

從僧取鼻廣。

大威儀師至砌之北取草鞋。入西幔門傍砌

進階下取替之退歸。

威儀師着座。

一一離列。大威儀師座定之後。第一威儀師離列。第二威儀師以下前人昇立堂上之間。次人離列。

經下崩前。昇西對南面階。脫鼻廣於地上着草鞋。

經南東簀子透渡殿着座。脫草鞋於座後。人入自切妻戶。下臨分着。

南簀子入我座間。與端。着端座之人經

先例設座於母屋法務爲橫座。威儀師南北相對敷之。俗家法口攝政關白客來之時昇

主人座。諸寺參賀日於用圓座而綱所參賀

之儀法務何着橫座口。又其座不可口母屋

以初參准庇大饗以法務饗可擬母屋饗歟。

緇素口異禮儀可同之取也。

綱掌取鼻廣。

威儀師至砌之北取草鞋。入西幔門傍進砌下取替之退歸。入列如此。

從儀師着座。

最末威儀師昇階之間。第一人離列依次步連。

各相去七許尺。於西幔門昇中門廊南妻。從者取草鞋於

東簀子并對南東簀子。透渡殿寢殿西簀子。

入我座間着座。脫草鞋於

綱掌以下着座。

一獻。

法務初大威儀師有職一人居盃。樣器有瓦居。於折敷。

進法務座長押下奉之。有職一人取瓶子。茶壺。

威從法務懷獨鉛乍居座取盃起座。取草鞋置座

有職持歸折敷。此間威從平伏。大威儀師不平伏。

從儀師退長押端平伏。法務

咸儀師下座平伏。前着之。

若爲大僧正者下長押平伏。法務着草鞋直進。就大威儀師座三面向居瓶子取居法務左。此間大

威儀師不立座。威儀師居直。從儀師復座。法務盛酒曰大威師。大威儀師揖之。法務飲了渡口澆濁更盛酒擬大威儀師。取獨鉛大威儀師擬盃於次人。房官取次杓法務退。最末

威儀師擬從儀師。從儀師起座。經机南居威儀師座下受之。復座流廻。
南孫庇西邊取盃。侍傳之經透渡殿入自南面西。一同經奧座後就大威儀師座上勸之。大威儀師設蓋候後經木路退。

三獻。

已灌項。若已講用次人勸盃。房官取瓶子。共儀如

居飯。

先大威儀師。房官上萬陪膳。下萬手長入西一間。次法務。有職陪膳。房官手長。各用

着冷汁。

先大威儀師。陪膳手長同前。次威儀師。房官上萬陪膳。一人入妻戶。經從儀師座前。自各座後之下方居之。端一人同戶自南簾子東行。自各座後之下方居之。下萬手長。隨人數持運。次從

立法務机。
赤木机一脚。無簣薦。有職房官各一人昇之。
右廻着之。西面左廻着圓座。以手引寄突膝於圓座。此間威從平伏如先。法務座定之後各復座。

立法務机。

赤木机一脚。無簣薦。有職房官各一人昇之。

有職後。房官前。經透渡殿自南簷子東進入自法務座間

西邊立同座乾。具押妻。有職留居勤陪膳。房官二

人役送。

二獻。

已灌頂。若已講用上福勸盃。房官取瓶子。於西對

四獻。

法務以下立箸訖食之。食訖汁器或置机。或置

下箸。

居了伺大威儀師氣色。大威儀師向法務目。

最末威儀師申之。

用前同人。

律師。用非法務。弟子人。勸盃。有職取瓶子。房官取次杓。律師於透渡殿邊取盃。房官傳獻立器。自南簷子東行就法務座前勸之。

法務受盃。勒盃人不取次杓。目大威儀師。大威儀師拔箸進居法務座前。法務飲了。更盛酒轉盃。大威儀師受之。此間勸盃人退。復座流廻前立箸。

着熱汁。

最末威儀師申上。

下箸。

五獻。

少僧都。用非法務弟子人。勸盃。有職取瓶子。

房官取次杓。其

儀同四獻。

着湯漬。

伏箸。

此間賜綱掌以下祿。

長櫃一合昇立南庭。下家司二人昇之。

衣冠親昵公卿

催進。進入西幔門南透殿。東第間步砌五許丈立之。

賜從儀師祿。

自上薦給之。先卷被物所南戶御簾。房官取之。被物各二重。或又賜二重。自座後置右方。
布一段。
勸修寺法務時。依圓宗寺最勝會威從各一人不參。送遺祿。

賜威儀師祿。

自上薦給之。已灌頂有職等取之。被物各二重。或入西一間自座後置北方。

授大威儀師祿。

僧綱一人。用法務弟子中相口人。已灌頂二人取。初三重。置座

下家司一人立長櫃南。北面。披文。依次唱綱掌鑑取所守名。

綱掌以下隨下一一參進群立長櫃西頭。

下家司一人立長櫃北頌之。綱掌六丈綉各一疋。所守白鑑取白布各二段。

昇出長櫃。

撤大威儀師祿。

從僧昇中門廊南妻經透渡殿。入西一間取之。

從儀師。

肩祿經本路退出。

威儀師退。

肩祿自中門廊退出。

大威儀師退。

自中門廊退出。

法務入休所。

賜立明官人祿。

侍於便所給之。各六丈。絹一疋。

法綱儀下

前一日鋪設裝束。儀。西禮。

寢殿母屋西四箇間。南廂五箇間。西一間爲面。

西廂三箇間。母屋南面有差蓮。同西面以母屋分不計之。

西廂三箇間。入西廂蓮下。或母屋西面有差蓮。引

廂蓮引。入南廂。西廂南一間蓮下。南面。

西透渡殿西對南孫廂五箇間。西中門廊敷滿長

蓮。寢殿中門南廂西第七間南面第六間東面。

有假鴨柯。其上立障子。共

母屋西第五間南面同間西面二箇間。上長押下掩妻戶懸之。件三箇

間御簾以西爲面。柱西懸之。繩門付簾。

西廂南第三間北面。件五箇間御簾南

十一帖。每屏風續目。母屋南面四箇間。合十箇間垂

御簾。簾中每間張馬傍簾立直四尺。倭繪屏風續

簾。懸緒母屋簾外帽額內結之。廂簾內片鑑結之。鈎結。

母屋廂皆用。紺系母屋簾鈎結。簾外帽額同結之。自緣

筋。皆用。紺系母屋簾鈎結。簾外帽額下更上

引入緣下二許寸引出外。自帽額下更上

每机敷簾薦一枚。不居飯。

威儀師同機。三行立之。中机中央當母屋中張奧端人斜居交此机南北。

南北机

下敷簾薦。机立儀敷之中机下不敷簾薦。

從儀師黑柿机各二脚。二行立之。

無簾薦。

綱掌以下立連四尺臺盤。

以上居飯。

緇素集會。

法務着從儀師座。

着法服平袈裟。鞋出休所。經南西簾子着座

上方。東西脫草鞋於長押下。置居箱之有職役

召使。

房官用可然□人。

使參上。

着法服平袈裟。經透渡殿。候西簾子。

番南一間

北柱東面。

法務仰可召威從由。

其詞曰。詣大威儀師門。今日有行饗由令申。

使攝准向大威儀師房。

騎馬。或用車。點近邊便宜所。威從集

立門內庭

上若有中門者。立砌內。

大威儀師以下降立申只今參入

由。

使歸來。

在大威儀師車前未到本所一許町馳進。申威

從來門外之由。不申返封詞。或不申威從入朱山。

威從列立庭中。

威儀師一列步連入中門。大威儀師。法服平袈裟持三衣菖

當南階西開柱立。

從儀師一列最末威儀師立定之後。步連入帳

門。當第三威儀師立置東上北面。

綱所法。大威儀師其寄尤重。設座之儀已

如大饗尊者。而法務無答拜着南面圓座受

拜之條似背法。況又爲僧綱者彌不叶道理。

大將饗儀宰相中將不立列着座□□加之。

但承平六年攝政左大臣大饗。主人不出客

亭。使尚季朝臣示大納言恒佐卿曰。依病不能束帶。仍蟄居簾中不可有拜禮。然尊者右大臣以下拜禮如常可准此儀歟。隨大

儀師座上頭。蒙法務氣色。又更起着座。西。晚草鞋於座後。

從僧取鼻廣。

大威儀師至砌之北取草鞋。入西幔門傍砌。淮階下取替之退歸。

威儀師着座。

一一離列。大威儀師座定之後。第一威儀師離列。第二威儀師以下前人昇立堂上之間。次人離列。第二年醍醐大僧正於中院設饗不敷之。久安二年勸修寺法務於顯賴卿九條亭設饗同不敷之。其理可然。雨儀直昇中門廊無拜。

立定三拜。

法務着僧綱座。

經西南簷子着座上方。北面。脫草鞋。於長押下。置居箱。役人同前

法務右顧目大威儀師。

大威儀師着座。

離列昇南階。脫鼻廣於地上着草鞋。傍踞法務座後。西欄先左足不歷階。

更起西行入西一間。從儀師座前奧座後踞威

威儀師至砌之北取草鞋。入西幔門傍進砌下取替之退歸。入列如此。

從儀師着座。

最末威儀師昇階之間。第一人離列依次步連。各相去七許尺。於西幔門昇中門廊南妻。從者取草鞋來替鼻廣。經東簷子并對南東簷子。透渡殿寢殿西簷子。

入我座間着座。脫草鞋於

長押下。

一獻。

法務初大威儀師有職人。第一居盃

樣器有

於打

敷。進法務座後長押下奉之。有職一人取瓶子。茶碗。威從法務懷獨鉛乍居座取盃起座。

取草鞋置座前着之。有職持歸折敷。此間威從平伏。大

儀師不平伏。威儀師下座平伏。從儀師退長押端平伏。法務若爲大僧正者下長押平伏。威

法務着草鞋直進。就大威儀師座西南艮向居瓶子取居

法務左。此間大威儀師不立座。威儀師居直。

從威儀復座。法務盛酒目大威儀師。大威儀

師揖之。法務飲了。渡口澆濁更盛酒擬大威

儀師。取獨鉛大威儀師擬盃於端座第一人。

其人進寄受之。其盃流房官取次杓法務退。法眼。

廻留最末威儀師座。若法橋用散位人。僧網

於坤簀子取盃。房官傳無其人者用已灌頂。入自

取瓶子。房官廂西一間。或入自從儀

座後就第一威儀師座上南面。勸之。有職取瓶

子居右方。其盃擬內座第二人之後。勸盃人

起歸入西對座。房官取次杓流廻及從儀師座。威儀師乍居進寄擬之。從儀師起座歟。机北居威儀師西頭受之復座流廻。

法務着圓座。

大威儀師設盃之間。房官人用英花取管圓座出

自簀子東方。敷南廂西第六間西柱下。柱艮去

法務右廻直着圓座。以手引寄突膝於圓

座右廻着之。北面。此間威從平伏。法務座定之後各復座。

僧網着座。

經透渡殿并南簀子入座當間。脫草鞋於長押下。不論自

他宗依招引着座。東上北面。但散位僧網不預此

座。

立僧網机。

人別赤木机一脚無簀薦。房官二人昇之。上臨下滿。經透渡殿入西妻戶立之。

立法務机。赤木机一脚無簀薦。有職房官各一人昇之。房官前。經透渡殿自南簀子東進入自法務座間

東邊立同座艮。妻有職留居勤陪膳。房官二人役送。

二獻。

已灌頂若已講二人第一勸盃。房官二人取瓶子。

上薦於西對南孫廂西邊取盃。侍傳之經透渡殿入西妻戶自南廂東行。就大威儀師座西南勸之。

下薦勸奧座。其儀如一獻。但入西戶。

三獻。

已灌頂若已講二人第二勸盃。房官二人取瓶子。

三獻以前闕廻法務僧綱不飲。

召綱掌。

最末威儀師依惣在廳氣色起座。自南廂東進。

當母屋西第二柱跪。柱南者三許尺。膝行三度。東南。

敬屈向法務申曰。綱掌召。

法務向威儀師揖許。

威儀師稱唯進廻三度。右廻復本座。召公文

從儀師名。一聲。

公文從儀師稱唯。經座上居威儀師座下。

威儀師仰曰。綱掌召。

公文稱唯進巡。左廻復本座。

公文召曰。綱掌。高聲二聲。

綱掌於西幔門外稱唯。起立透渡殿西一間南砌外。去澗五六許尺。東西。

公文仰曰。綱掌召。

綱掌敬屈稱唯。先稱宇宇津。後稱唯右廻自

本道趨歸。出幔門外召之。

綱掌鑑取所守等參入。

入自西幔門外列立庭中。綱掌一列置東上北面第一人所守當南階。若庭狹者鑑取二列同東上。

三拜訖左廻經列前。遠廻經列前未後第二人上一下皆經第。

着幄座。侍二人勸盃。雨儀不列立直着

座。地濕不降雨者列立庭中。同晴不拜着座。

居飯。

先大威儀師。房官上薦陪膳。次僧綱。房官上薦陪膳。

妻戶自前方居之。法務。有職陪膳。房官手長。各用昇机之人。柱南簷子居之。

轉盃儀如四五獻。下薦勸奧座。

着肴物。

七獻。

中納言二人勸盃。殿上五位二人取瓶子。大諸

夫取次其儀同六獻。

着湯漬。

伏箸。自上薦次第伏之。

賜綱掌鑑取所守等祿。

長櫃二合。一合納被物單衣等。一合納凡絹。昇立南庭。合別下家司衣冠。親昵公卿催送之。二人昇之入自西幔門當透渡東第一間去砌五許丈立之。

下家司一人立長櫃南。北面。披文。依次唱綱掌鑑取所守。

綱掌以下隨召一一參進。群立長櫃西頭。下

家司一人至長櫃北頒之。

綱掌以下取祿。一拜退入。

卑出長櫃。

賜從儀師祿。

自上薦給之。先卷被物所南戶御簾。地下四

五位取被物。已下祿物等自座後置右方。

取被物已下祿物等。自座後置右方。

百斛百荷百端代絹三裹置公文座傍。

賜威儀師祿。

自上薦給之。殿上四五位取之。奧端座各自

座後置右方。

授大威儀師祿。已上祿略隨時不同。

公卿皆取被物。殿上四五位取他祿物等置座南方。先例每盃酌獻置被物。或他祿物等及翫代冕物不知其數。

撤祿。

威從從僧昇中門廊南妻。經透渡殿參進撤之。但威從各留被物一重於座下。大威儀師不留被物。房官等取翫代絹等。於中門廊南妻給下部。

從儀師起座。

懸被物出右肩。降西對東階列立南階面脰。砌去上北面。東卽自上薦左廻。經列出西幔門歸祿八許尺。

於僕從。

雨儀無降立儀。

牽出物。

馬二疋各衛府尉二人。或一人諸司方五位一人自

東幔門牽入之。若入夜者。諸司方五位二人秉燭在前馬之前。已上皆束帶。

大威

儀師起座。經奧座後從儀師座前出西戶。降

西對南階進庭中。取馬右綱末一拜。尤西幔

門於此所從僧受取之。

馬一疋。繩秉燭人。等如前。又東幔門牽入之。惣在廳提

祿起座降西對南階。綱掌一人來此所受取祿出幔門。取馬右綱末

一拜出西幔門。於此所從僧受取。大饗儀尊

者大臣退出之後。□□重大納言預牽出物有

例。綱所法惣在廳□□可准之。先例或如此。

或大威儀師一疋惣在廳以下不給之。或大威

儀師不進。威從各一疋。已□法或但若皆若

□給之。大威儀師惣在廳之外於前庭不一疋給之退了送遣歟。

威儀師等各提祿退出。

縑素分散。

法務入休所。

賜立明官人祿。

侍於便宜所給之。

綱所朝拜次第。

當日早旦奉仕所裝束。

寢殿南面卷母屋御簾。垂廊御簾。母屋中央間南北行相置敷綏綺綱端帖二枚。其上又敷一枚。北方立五尺屏風一帖。同間南廊東西行相置敷同帖二枚。加東京錦茵。除中央間逼南長押每間敷高麗端帖一枚。

侍廊撤臺盤敷滿弘筵。二行相對敷紫端帖爲威從座。

車寄引纈纈幔南北四行敷黃端帖。爲綱掌鑑取所守等座。

兼居饗。

威從赤木机各一脚。

綱掌已下朴木机各一脚。

威從已下參集。

時刻各列立中門外。

西禮。東上北面。西上北面。

法務着寢殿南面座。

東禮。東上北面。西上北面。

房官申威從參否。

降自中門廊外進立。大威儀師前相揖退。

西禮

左廻。東禮右廻。更歸昇入車寄戶。經中門廊東簀子對

南東簀子寢殿南簀子等跪中央次間。

西禮中央間西柱邊。

東間東柱邊。申事由退。西禮右廻。經本路降中門

廊內方簀子南端出中門揖大威儀師。

西禮右廻。東禮左廻。

威從已下列立前庭。

威從一列步連入中門。第一人當南階面開柱

第三威儀師立。鑑取一列當第三綱掌立。

西禮

東上北面。東禮。西上北面。

立定三拜。
經本路各退。

威從着座。

綱掌以下着座。

一獻。

有職自下屬於便所取盃。

侍居於折數傳之。取定折數退歸。

房官

取瓶子。威從勸盃人着座上。

盛酒目大威儀

師。大威儀師飲之。渡□澆濁更盛酒擬威儀師。

威儀師受盃時勸盃人退。

二獻。

其儀同前。

居冷汁。

末座從儀師申上之。

無指詞居之。由示氣色。

箸下。

大威儀師三箸以下次第立之。大威儀師取汁
物漬之返置如元立箸以下渡之。

三獻。

如三獻儀。

居熱汁。

末座從儀師申上之。

箸下。

居湯漬不申上之。

伏箸。自上次第伏之。

威從以下退出。

新任威從初參次第。

當日早旦綱掌鑑取等來綱所房。惣在廳催遣之。
召使宜居饗饌勸酒盃。

賜祿。

參法務房。綱掌鑑取等相從。中童子大童子等如常。

暫立中門邊。

法務着寢殿南面座。

房官降有更罷申參入由。

歸出仰聞食由。

入中門進立南庭。

或兼敷筵於庭上。或不敷之。

三拜。

經本路退出。

文政二丁卯年閏月以東寺觀智院所藏古本
寫之。本書文保二年具注曆之裏注之也。

檢校保己一

金剛抄

大覺寺御門跡 仙洞儀事

舊院叡旨。於吾御門跡者王法佛法一致故。雖有竹園御承。每事可爲仙洞之儀。不動御

治世之皇居被成佛閣。尤有御深意也。仍不可混自餘之法親王家云々。隨而異他條々。

一承仕事。

仁和寺宮號御中間。依之御厨子所近邊之外更不出面御所。於當御門跡者。仙洞預承仕被召仕之間。所爲不混同者也。

一御所侍事。

自餘法親王不召仕之。當御門跡如舊院御在世。仍不可混自餘也。

一御力者御牛飼事。

御力者金教法師兩院之外更不被召仕之。御

室圓堂院以下無參仕之儀。同院中沙汰者也。

御牛飼彌松子孫又以同前。則以融圓被申故宮者。當門跡異他之間。諸官兼參之儀雖無之。以別儀金教法師子息金勝。彌松子息孫彌可被召仕云々。尤規模事也。

一侍事。

一切無堂上之儀。院中下北面之儀也。但綱所之輩。如對屋妻於便宜之所可申入之。惣在廳維緣等二品親王御代如此。院中外記史如此綱所推之。仍如此振舞歟。

一有職坊官。如三條中山記者被准殿上。仍如殿上人細々被召仕之。諸門跡房官不然歟。一坊官事。

當門跡如仁和寺等。御出房官必供奉。非有職前駆二人可宜歟。鈍色表。夸也。此等之次第見舊院御置文。

一江比染袍事。

經フシカネニテ染之。緯赤色菊唐艸。地ハ

赤々。文ハ一向クロシ。

一供御役送事。

如諸竹園中間侍傳。侍傳坊官。或有職坊官傳御陪膳。清花若御乳母之子。勤仕之。當門跡承仕御所侍等傳有職云々。或坊官傳御陪膳。侍不堂上。仍不役送也。

一吉書事。

卿上雲客子孫之内。尋常之輩被採擇之。爲別當官坊官廳務之外隨分清選歟。院司同前綱所內也。大威儀師ノ後ハ不相加也。公文者所司ノ内故實之仁勤仕之。

一同裝束事。

出世僧綱者。鈍色五條袈裟。里僧綱同前。或指貫。宿老者表袴也。院司宿裝束五帖袈裟。公文等身衣指貫裳袈裟。一座席事。

一極官後事。

輿車五ツ緒也。退紅仕丁召具之。

榻黑金物ナルベキヤ。裝束事。織物貴種之外不着之。道順僧正傳法之時用意織物。故真光院僧正被申留之。以嚴雅爲勅使可改用之由被仰道順僧正。故信助法務八幡結緣灌頂乞戒勤仕之時。真光院故僧正被計申織物

小文

出世

僧綱

覽箱而硯持參之取四者次第二取

之退出本路。

里僧綱 小文

凡僧 赤縁

出世

僧綱

小文

所司座 赤縁

紫甲

浮線綾□唐草。源家故歟。

清花輩織物紫甲用之流例

門跡此儀也云々。但院家清花族極官已前絹衣裘帶及御案内者用規模也。

也云々。表袴。法務比ナンドマヂハ浮織物

也。縱又雖法務。宿老之時者可爲堅織物也。

表袴裏事。赤色ハ法親王之外不用之。他門

輩用之事有之歟。於自門一切無此儀也。ハ

ナダノ淺深者必不依年也。宿老之後ハ白裏

藤丸也。故一品親王叙品之後モハナダヲ被

召。顯譽僧正卅ヨリ白裏ヲ差ヌ。於融圓所

存者。絹衣裘帶極官後可着用之由存者也云

云。故禪圓僧正ハ着裘帶向日野資名卿亭。

彼卿語或仁云。禪圓着裘帶不可然非有職至

歟云々。但此事清花所爲也。他門無此儀皆

着用歟。中比布衣ニ絹裳ヲ付テ着用之由最

弁物語之。殊更綱所房等着之。上方モ又被

召之云々。花山院入道右府云。於我家者代

代着布衣袴之由被語云々。雲雅僧正云。參

門跡之時絹衣裘帶不帶之着布衣云々。代々

一内々時召具兒事。

眞光院故僧正院參之時。每度直垂騎馬兒被

召具之。此事尋申僧正之所。面々極官後可

然歟。爲内々儀之間。於指物者力者法師傳

中童子。中童子傳兒。路次之間。兒中間四

五人太刀バカリ持スル也。平絹裘帶ニ黄ナル

裏付テ宿老之後着スル人在之。古院被召

之。仲圓僧正云。具兒不取履物侍役之。兒

蹲踞スベキ也。故光明院守瑜僧正之後。相

伴禪侶履物ヲトラセラルヤ。父子儀如此也

云々。

一扈從事。

仁和寺宮御沙汰清花ノ輩勤之。又或御乳母

子親昵。或法流。或付弟等勤之。

一御車寄參事。

御車ヲ寄テ後引立席引出ス。次ニ下簾ヲ兩

方へ引達簾ニ卷具メトビノ尾ノ外ニ立テ塞之。前左後右也。但可依便宜也。乘御之後引懸菴内ニ入下簾直可退出也。又内ニ參御車事モ在之。

一下御車御牛飼榻傳大童子。大童子傳房官或有職坊官役之。始中終コレヲトラヘテ有之。御

履物力者傳大童子ノ列。大童子傳長。長傳侍。

侍傳扈從僧綱。御車トウ鼻ノトヨリニテ傳之故實也。力者大童子侍ハ兩方ノ手ニ

テ捧之。扈從右手鼻廣ノ中程ニ取合獻之。片手ニテ取之也。召時ハ兩方ノ手ニテヲサヘベシ。下御之後扈從人車之兩皮ツケノトヨリニ隨便宜蹲踞。或立陰テ蹲踞。所爲在意之意。又榻御履物ヲ尻切等置出事有之。如此所役之時。念珠獨古扇等能々可取。懷中水精念珠等動落間。弟子ヲチト帶ニサシハサム也。鳴瀧僧正中童子好テ具之。便宜ノ

時優垂髮綠ニノボラスル事有之。地下ノ儀ニクヽリヲサゲズ。

一御出事。

奉行廳務兼帶。或可然房官申沙汰之。

一御出儀。

晴時庇御車被申仙洞。此時先駆。官房御後

侍綱所必勤之。裝束事。皆以踏際藁踏也。

他門着靴鶯。俗中鶯踏也。南都兩門跡東院等此儀也。他門裝束モ法衣服踏際長絹五帖袈裟。勸修寺此儀也。仁和寺鉢色踏

際也。

一行列事。

先駆。先駆內御前有職之仁打之。凡下萬者也。

然而御前路次奉行故有職仁亂箱次打之。十二人八人六人四人二人也。人數依時不定也。次

御車。次後騎。當色必召具人數任意。次御童子長。給下白張重衣

乘馬。次染裝。御中童子。二人或一人。列御童子二人四人。上古及四十餘人。依時人數不定。次御

力者沙汰者。衣。次列御力者。衣。次御格勤。

直垂。人數可依時。次退紅仕丁御雨皮持之。

必御車後可候。

一御雨皮事。

持張筵ヲ雨皮ニ叢テ白布ヲ以十文字ニカラ

グテ退紅仕丁立烏帽子也。器要撰之。

一御唐笠退紅裝束同前。法親王御出之時。退紅仕丁二人。

一御榻事。

御牛飼長持之。御牛飼長下人ニ令持也。

一扈從僧綱行粧事。

車八葉。晴時下簾懸之。 僧僕牛飼人數可任之。次大

童子長列。狩衣可依人之所爲。人之所爲。之所爲。 次後騎一人。可依人之所爲。以下又可依僧僕

童子長列。狩衣可依人之所爲。人之所爲。之所爲。 次後騎一人。可依人之所爲。以下又可依僧僕

裟。念珠。獨古。

一連車儀事。眞光院故僧正御房ハヤリツ、ケト云也。連

ハ連車ノ御出ト云ナリ。

故御所御修法始。愛染王。 後京極院御息所御時。

於常盤井殿有御產。其時御參儀。御車八葉。

自仙洞被進之。御牛飼孫彌一族八人。各水干長絹袴。此色。自餘之輩色。御牛飼末輩御前二行二列步。

御車。次後騎。次御童子長持主丸。懸垂馬。 次列

御童子。次御力者以下如常。退紅仕丁二人。

一人雨具。御笠。 御水瓶。未御格勤持之。 御鼻高同御格勤末

者持之。次扈從禪圓僧正。于時法眼。 牛飼四人。

後騎一人。力者列大童子二人。下簾不懸之。 次里僧

綱一輛。彌勒寺勝俊法橋。牛飼一人。大童子一人法師。 後騎

濟延威儀師。濟弁嫡子。 親濟。定惠。宗舜。勝深。

嚴融等也。仁和寺房官。

一御車立所事。

常盤井院殿晴向西面糖門。唐門也。尤自脇

門可有御參歟。而被仰談眞光院之所。即予金

僧正御使也。 僧正被申云。尤雖可然執柄大臣以下

御參着可爲無骨歟。其上爲御修法可有御參

仕之上者。自歡喜光院有御參入御々檀所可

宜歟。仍自此門入御春宮爲一面之間。雖可

被用半陳於唐門前下。御扈從僧綱禪圓泰進御車轅ノ右トウハナノ邊ニ停立。坊官任令進御榻。御牛飼長可傳之處。爲院中之長之間申子細。仍列御童子傳之。此事兼日有沙汰。以新儀如此治定。是又被仰合真光院。凡院中長兼參法親王例更無之。今度爲初例之間。御牛飼所申其謂之由僧正申之。仍如此被定歟。御牛飼可渡御童子之所。院中御牛飼申子細之間。御牛飼直渡房官畢。次威儀師濟延進御履物。御童子傳之。御車輻鼻ノトヲリニテ傳之。扈從取之。侍以兩方手捧之。僧綱右手ヲ以テ指風ヲ以テ片手ニ取之。轍ノ上ヨリ榻ノ上ニ置之。主人降立榻衣ヲナナサル。其人被召之時懸手蹲踞也。主人降立榻衣ヲナナサル。其後下御車ノ内ヲ令出給之時頸曳ヲ不越。轍ノ末クビキ邊ヲ令越給也。左右可隨便宜也。其後行列如常。主人御後一兩人程間置テ步列スベシ。餘近モ見惡。遠モ大様也。扈從以下面々行列可相計也。

一
松明事。

御力者左右二人列御童子。左右各二人。御童子長取之。捧松明以上先行。主人後。扈從前。大童從松明取之。或里僧綱。大童子松。扈從里僧綱。次二人四人六人。引サゲテ御力者等也。中門廊妻戶ノトヲリ履脱ヨリノボリテ御參。御鼻廣或沓脱簀子也。今度履脱也。其妻戶ヲ入テ入御中門廊。西園寺中納言。菊亭右府子也。奉降邊庭上。仍御會釋有之。今案中納言蹲踞也。御鼻廣下ニテ可令股給也。外覺悟云々。其外藤中納言以下公卿殿上人濟々降殿上蹲踞。脂燭殿上人濟々焉タリ。中納言扈從入御歡喜光院御壇所。中納言褰御簾蹲踞。宮頻御會釋アリ。此間寢殿ニ法皇春宮出御有叡覽。小時御參御前云々。御退出之後被始聞白。其記別在之。

一
御壇所儀事。

今度歡喜光院廊僧綱伴僧等祇候南妻供御所上口。三綱等參仕所僧北下口拵之。六七間

程於此內供御以下細々事御中間奉行也。往還之輩見苦之間。便宜所如此捨故實也。

一近習輩可存知事。

一後夜御時以後未明上格子。役之房官必自馬出事宮

侍無左右不可有之。如此事未明可致其沙汰故實也。仁和寺宮細々拜趨侍勤。然而當門跡兒房官有職可勤之。夜陰不無骨時。侍モ便宜事可勤仕歟。白晝出仕一切停止之。番御力者御勤兩三人必便宜所可召置之。御夫等細々御要料也。

一供御以御足高退紅仕丁可昇之。次祇候人客料以下以高櫃昇之。同退紅用之。爲白張仕丁也。於供御者必可爲退紅也。一御樞臺釜殿役之。依爲院中之儀。釜殿役之。於竹園號御樞洗相節被下者也。侍房官夜陰縱雖內々裝束。未明必着奴袴可祇候也。此時伴僧曰。五壇阿闍梨勤仕之。實叡大威德。法印

權大僧正信耀軍茶利。今度仕被也。佛眼咒裡ニ兩人退出也。每度早出也。伴僧十口也。藤房東宮權大進奉行也。

一實叡僧正參仕事。

于時法印

自歡喜光院唐門參。侍二人取松明前行。裝束鈍色指貫裳袈裟。大童子無單袴在後。力者以下如常。淨衣袈裟以下如常。拿院僧正予所存鈍色袈裟清花沙汰也。可爲等身衣指貫侍歟。實叡法印兩度進供御了。

一御清書御請文等事。

一如常此時差定行事。

一進支度定。承仕駢仕見丁ハ御所釜殿也。廣澤意承仕料理之出世之内可然人必見廻壇行事無之祇候之間。仙洞トクセン御所侍必下酒肴。是壇所御簾疊以下奉行故也。或二連三連略定也。勝寶院門跡必一瓶一種云々。釜殿一提一種等也。

一私參仕事。

乘物八葉車。或與張筵兩皮ニ裹テ唐笠柄ニツケテ白張仕丁持之。或退紅。依阿閣
梨歟榻近來仕丁相兼唐笠柄ニ懸テ持之。或牛飼所役故飼口達繩脇懸テ持之。榻黑塗物也。黃金物ハ大臣親王也。

榻ハ無左右非造之物。擇日時一時造作之物也。アシクスレ・ヤブル、物也。可心得之歟。飼牛三人計歟。遣手狩衣副直垂歟。中様儀也。晴時副牛飼水干。遣手狩衣也。尊勝陀羅尼供ハ題名僧等此人數多少大概如此。大童子二人無單袴。榻役一人履物。手長料一人必二人也。凡人榻ハ必大童子。履物ハ指貫ノ侍役之。

一等身衣侍騎馬之時。車ハチト引サゲテ馬ヲ打也。畠太鞦ニ丁キ鞦也。下人四五人可依人之所爲。力者大童子腹立スル故公方ノ下

アヨリチト引サゲテ打也。松明大童子二人可取之。前行長途ハ大童子申子細事有之。力者末二人可取之歟。於御所邊ニ者大童子必可取之。

一參入門事。

爲仙洞者唐門可宜歟。睛向四足歟。脇門歟。等可爲無骨故也。縱又雖上士門壇所。便宜有之者宜相計。大童子二人。力者六人。格勤二人。仕丁二人。唐笠又細々物等也。

一車立所事。

門近築地半程也。或客人車トテ向ニ立ル也。車立所等事後騎侍下部等ニ下知之。御室御踏ハ房官奉行也。

一侍一人時。大童子同取松明。其時大童子ハ二人如常。次侍二人ナリ凡又取之。

一中童子事。

侍等身衣ノ時直垂。中童子無子細。縱雖等

身衣著裳袈裟者聊時義也。中童子直垂ニテ不可召具。必可爲水干也。

之時分。能程ヲ相計ヲ立座列歩スル也云々。是真光院御說云々。

一真光院故僧正御房御說。兒水干直垂。何ニテモ禪侶有職律師等マデ衣袴。房官侍等身衣。或衣袴。八幡高雄開白等如此儀也云々。一用手輿雖不叶行步。宿老之所爲猶是步儀准也。而忠雲僧正於賀名生殿參内之時手輿。

兒乘馬也。步儀乘馬共更不得其意。頗不存知歟。

一灌頂扈從事。

同金院僧正說云。蹲踞不蹲踞有之儀。不蹲踞之儀。受者加持之時御簾之役不及扈從之沙汰。只アサリ自御簾ヲ引アゲテ令出。故真光院前大僧正御房大略此儀也。每事被卑下故也。不蹲踞儀ニハ列歩ニテ也。阿闍梨入堂内之時立ニ留テ聊斟酌。退出之時ハ餘色衆雖退出。相殘テ着座。阿闍梨又降簾子

金剛乘院融圓僧正記之云々。彼僧正者。法皇并二品親王兩御代昵近拜趨。仍被仰付御門跡之規式於御前連々被注之云々。

右金剛抄以日野中納言資愛卿本書寫之。

文化十三年丙子歲初夏上浣

檢校保己一

續群書類從卷第七百七十二

釋家部五十七

清水寺緣起

宸筆勅給印一面。大概如斯。委曲載左矣。

傳信

清水

已下印文古今如斯。

爲印

寺印

子法師賢心後改爲延鎮大師云者。小年出家。長成修道。

右清水寺者。在山城國愛宕郡八坂鄉東山上矣。千手觀音靈驗之地。行叡居士孤庵之跡也。寶龜十一年初比。建立草堂彫刻本尊。延曆十七年七月二日。更改造佛殿。同廿四年十月十七日。給太政官符界寺領四至。限東

高峰。南限尾振谷。西限公田振谷。北限大道。

大同二年又造闍伽藍。法號北觀音寺顯堂前之額。世號清水寺顯大門之額。弘仁元年十月五日有

入無外。修驗漸秀爲世藥。(業)呪功急起爲國壽。

(愈超)

近仕帝王。遠顧人民。運心菩提。卽身得悟。

廻念法界。諸佛現前。夢中告去南之由。覺後

念向北之故行長岡城之間。淀河有金色一支之

水。唯獨自明了。餘人所不見也。定知爲我

示先瑞。仍尋金流之源。遙到山城國愛宕郡八

坂鄉東山之上。清水瀧下焉。雲峙松翠。青山在

目。巖峰右斜。白雲如帶。朽枯大木爲山上道。

踏木纔就瀧下。是則寶龜九年歲次戊午四月八

日也。於是瀧前北岸上有一草庵。中白衣居士

年齡老大。白髮皤々。其形七旬有餘許也。賢

心問件居士。住此幾年。又姓名誰。居士答曰。

姓在隱道。名云行叡。年來雖待汝莫不見。適

幸汝來。爲悅尤足我心。念觀音威神力。口誦

千手真言。隱居此地經數百年。我有東國修行

之本意。替我其間暫可住此處。抑草庵跡者。

可造堂之地也。此前株者。觀音料木也。若遲

來早遂此本意。言未畢居士立亡。賢心忽覺勝

地之靈。將還古跡之間。所踏朽枯自然失也。

何知爲龍。仰見雲上不知其方。欲問事由無化

居士。賢心執杖獨立谷口。心染實相更無他念。

恐怖之至。希有之意。尤深尤高。低首彌慮。

再行山頭。口誦真言。純念佛陀。思慮之間漸

及黃昏。攬掃薜蘿。求所居坐。經行之程既臨

初夜。蟄戶樹下念大悲尊。般若爲火。諸法爲

香。禪定爲色。舍那爲花。理供自備。辨事漸

成。瀧靜出聲。谷水含月。貫珠入袖。山松足

憐。住持草庵。踟蹰瀧下。日夕雖待居士還來

無期。戀慕之淚更所不堪也。仍指東方尋行之

處。山科東峰居士所着履落。見之哭音已滿一

山。定知彼山孤絕之山。又識是峰補陀落

峰。歸庵苦修練行經三箇年矣。寶龜十一年。

將監坂上田邑曆奉公餘暇。出洛陽遊獵東山脚。

爲產女求得一鹿。居此之間。欲飲冷水遇奇恠

卷第七百七十二 淸水寺緣起

之水。今稱延年寺。之谷是也。見源源無。訪渴渴無。若是銀河流歟。若半天河水歟。將監再三掬此水。歎之飲之。卽時身冷心安。仍趁源徘徊之間。有轉經音。發露之心忽起。懷悔之思始存。(在)尋音舉昇到清水灘下焉。灘前北岸上有孤庵。逢一沙門。將監問事。沙門答曰。名謂賢心。具陳上件事。始自去南之夢。至于今日之事。又曰。賢心無賴難遂彼願。行數所委付造堂造佛願也。三衣之外無擔石之蓄。一鉢之中只有飲水之樂。(樂者イ)將監聞此旨已忘歸。卽云。看汝體骨宛如神仙。非凡庸人。是聖賢化也。所謂仁者愛山。智者樂水。仍永代結緣爲大師須勵微志。將果彼願。賢心再拜入庵室。將監禮拜歸媯舍。將監卽以今日二事。(遊獵事。賢心事。)語蘭室命婦三善高子。三善清繼女也。高子答云。我爲除病令害物命。後生之報不知所謝。願以我宅造佛殿。有造佛殿之志。山谷巖嶽。嶮岨崔嵬。人力難

及愁歎之間。一夜中有物聲。省壞岸填谷。奇而明朝見之。山路卑闢佛庭如界。其處有物。是則師子之胎中子也。斷知。師子化來終夜平峻嶮。徹明歸去。爲留其驗落小子歟。師子非師子。旣本尊薩埵之使也。且鑒營作之難耐。且留靈異於永代而已。(師子之頭留) 在寺家。其後忽造假佛殿。爰命婦高子。別唱女官上中下人。各令加纖芥之志。始奉造金色八尺十一面四十手大悲大靈驗觀世音菩薩像。造營未畢靈効甚多。土木功成。梁柱構調。于時將監奏天皇。申賜度者一人。以賢心令得度。改賢心爲延鎮。同年四月十三日。於東大寺戒壇院受具足戒畢。此天宗高紹天皇御代也。爾時東國亂常。蝦夷發逆。以田村磨爲征夷將軍差遣關東之刻。首途之日。將軍誓護耳作拜而去。其後六時祈誓一刻無間。更

造字地藏菩薩像一挂。毗沙門天王像一挂。并大般若經一部。祈誓自然有應。此時賊徒或伏竄山藪。或束手請降。東國平定。將軍京上。越會坂關入華之夕。先拜觀音。次謁延鎮云。愚夫依上人祈已平亂再入京都。流淚歡喜。失方頂禮。重相語云。田村麿謹蒙大師和尚護念之力。于今存命。不如爲我誓願之佛經隨分可供養者。而後閉眼書持已畢。卽參九重奏聞戰事之次。奏延鎮有驗之由。申補內供奉十禪師畢。延曆十四年六月廿八日報恩大師入滅。抽延鎮被附屬子嶋寺。仍延鎮往還清水草庵住持之。同十七年七月二日。延鎮與大將軍同心合力。更復造伽藍安置本尊。命婦所造像也。爲征夷所造地藏菩薩像名之勝軍。同所造毗沙門天王像名之勝敵。以地藏安本尊寶帳之西脇。以多門安同寶帳東脇。件兩像成靈異之時。出雷聲示寺家善惡之趣。爾來觀音効驗飛聞於上天。伽藍奇特廣德於下界。會集之人如草

隨風之東西。祈願之應似水叶器之方圓。同甘四年給太政官符賜寺地。大同二年。將軍西京所宿之家爲鬼魅所居。疫氣甚盛。仍請延鎮內供奉。爲疫神令讀灌頂經。一七日內有驗。其家內疫者皆除差。不堪感悅之餘。卽壞運其寢殿。檜皮葺五間三面屋一字。板葺五間大炊屋一宇施入之。仍又造闊伽藍畢。弘仁元年十月賜今上宸筆勅書。以私建立寺悉壞。渡東西大寺之日被下太政官符。免除當寺之由也。法號北觀音寺顯堂前之額。世號清水寺顯大門之額。延鎮曰。非大納言廣大之恩。何造大靈驗清水寺者。自今以後。弟子門徒。請彼子々孫々裁判。永依附相傳。起請修治伽藍覆護大衆。非門徒僧不可附屬。縱附屬小僧弟子門徒不治僧侶不可附屬。若依舊次不依心操。恐後代致破壞之謗。非門徒僧有常住者。任權官令得練行。便別當三綱及執印職。不可附屬他門徒。寧雖

五十戒附屬有勞沙彌。更勿附屬他門徒僧。不受二百五十戒。以勿度補諸國分僧。我師附屬寺爲本寺。我建立寺爲末寺。此庭最上勝地也。福廣處狹。須慎火事。堂近邊莫造住房。各夜暫用一擧松。各住房莫安本尊。偏以香煙供觀音。作功德無極。兼爲避火厄也。相次附屬不論上薦下座。可附屬才操備。努力々々。乾坤爲灰伽藍無災。日月失光千眼彌明。佛殿後戶以木釘固之。若災火之時易爲奉出本尊也。大納言曰。予以武藝奉國家。戴皇之營年積。親天之位自至。奉公之間多殺生命。雖隨王法後報必在。今所憑者觀音代我受苦。所募者般若代我能導。然造佛之間靈異尤頻。一切衆生皆是吾子也。我何不入彼中哉。地非公領寺不置定額。然則住持誰侶。十禪師之弟子進退誰人。愚夫之輩前司能鑒其人與附屬。氏人宜依附屬與任符。願諸法師等不可假三論法相之威勢。

偏可念千手千眼之威驗。權門威早。後々長煩佛法力遲。生々長助六時行道之間。祈禱天下國土。轉經念佛之次。引導弟子後生。又曰。獨能爲導師。利益三有法界衆生。誰以千戶封傳聞。諸法皆是空。不可成有習之思。唯觀音能摧折鉢山。誰以百所庄家宜消滅火湯。有封諸寺如夢如露。只觀音大悲爲生々助。有名六宗如影如沫。專千手千眼爲世々師。仍不置一步田畠。不入一煙封戶。氏人等一心歸依。擇入練行僧十口沙彌十口。同令常住。日夜轉讀法花大乘經。一向應誓願。我氏增榮花長壽之福。妄莫近婦女。永爲淨法之地。若或佛子違此制旨者。絕跡擯出。氏人等全守此教。永勿闕背也云々。命婦起請云。我鹿緣忽建立大伽藍。鹿已爲善知識。仍此山所生居住之輩。永不可食鹿安。(肉)雖斃居住人。鹿安必有衰損者也。抑瀧水正具八功德用矣。異境諸人集在山內。

同飲此水經一年者。成同意作親友。臨命終時無顛狂。皆如修禪定。若瀧水增濁廣出者。天下旱魃。若瀧有異聲如壞岸流石。亦夜鳴而朝見白水。天下有事。抑弘仁二年正月五日本願將軍自作建立記云。但我早世後及四百歲。當山麓村有理將軍。鎮和逆亂宜護國位。是則我身也。密誨有實。無傳他族。努力々々焉。

本願檀那大納言田邑麿事

大納言坂上田邑麿者。自前漢高祖皇帝廿八代。自後漢光武皇帝十九代。自後漢孝靈皇帝十三代。自後漢阿智王。本朝應神天皇廿年。率數百人。出漢朝之家。入日本之國。即有勅給大和國檜前地一名英智王。十一代之孫。贈大納言勳二等。荊田九二男也。委見檜前本系所記。大祖高祖皇帝提三尺鉄有天下。光武皇帝代劉玄更始有國。再見漢官之儀矣。爾來代々伐四海之鯨鯢。鎮九土之風塵者。是非他氏。偏在此家而已。

寶龜十一年將監。延曆十四年征夷將軍正四位下近衛中將越後守。同年二月兼木工頭。同廿一年十一月叙從三位。同廿二年二月任刑部卿。
中將如元。同廿三年正月補陸奥出羽按察使。同廿四年任參議。弘仁元年叙正三位任中納言。同年九月任大納言。先之兼近衛大將今如元。同二年五月廿三日丙辰奄然而薨。于時年五十四。卽日賜贈物絀六十九疋。常例五十九疋。更加二十疋。調布一百一段。常例商布四百九十六段。常例三百九十六段。更加一百段。米七十六斛。白米石。黑米卅八石。常例卅八石。更加廿五石。役夫二百人。左右京各五十人。山城國愛宕郡百人。柏原天皇第八皇子葛井親王者。大納言女從四位下春子女御之所生也。仍殊加賜之。天皇不視事一日也。同五月廿七日大舍人頭從四位下藤原朝臣縵麿。治部少輔從五位下秋篠朝臣全繼。就大納言第讀贈從二位宣命。同廿七日庚申戌二刻葬於山城國宇治郡栗栖村。馬背坂。今俗呼爲時有勅調備甲胄兵仗鉄鉢弓箭糒鹽。令合葬向城東立窓。卽勅使監臨行事。其後若可有國家

之非常天下之交難者。併卿塚墓之内宛如打鼓或如雷電。但往古來今始自坂上大宿禰氏至于他氏族。得將軍號而向坂東與地者。先密參此墓所深成祈禱發向之輩拔城降敵不可勝計。呼

嗟坂大將軍者。身長五尺八寸。胸厚一尺二寸。向以視之如偃。背以視之如俯。目寫蒼鷹之眸。

鬢繁黃金之縷。重則二百一斤。輕六十四斤。動靜合機。輕重任意。怒時廻眼猛獸忽斃。唉

時舒眉稚子早懷。丹歛額面。桃花不春而常紅。勁節持性。松色送冬獨翠同。運策於帷帳之中。決勝於千里之外同。武藝稀代。勇身踰人。邊

塞閃武。華夏學文。張將軍之武略。當案轡於前駕。蕭相國之奇謀。宜執鞭於後乘。誰知。

毗沙門之化身來護國家者。門徒住侶。且依古代之遺文。且依耆老之黨語。大概撰集之。至于本願將軍事者。任彼消息。嵯峨天皇之論贊。

清水寺建立記。坂上氏恩賜 詔勅之文注之。太政官符山城國司

補大將軍向夷狄地。給節刀賞兵功。給駒形之金燒爲私家之長財。如此之事又見彼書等。但上古之事。典籍不具。雖無疎略之詞。尚有祇悟之事歟。

所賜寺家 勅書官符官牒等

嵯峨天皇宸筆勅云。

勅

得大納言坂上大宿禰田村麿解狀稱。以去延曆廿四年十月十九日蒙官符。賜山地壹處建立私寺號清水寺。望請。因准傍例。賜印一面爲件建立寺之長財。加以壞私寺移東西寺之日。田村麿定將被免件清水寺爲鎮護國家之庭。則以田村麿之苗裔爲撰成寺家之職。以僧延鎮之門徒爲修治寺家之司矣者。依請。

弘仁元年十月五日

清水山寺

在愛宕郡

四至。

東限高峰。南限尾振谷。北限大道。

分之代以祭田給者。省宣承知依宣行之。符到奉行。

右右大臣宣。奉勅。件寺地。宜賜參議從三位坂上大宿禰田村麿者。國宜承知依件行

之。符到奉行。

參議從四位下守右大弁兼行近衛少將勘解由

長官阿波守秋篠朝臣安人

正六位上行左少史兼陸奥少目上毛野朝臣穎

人延曆廿四年十月十九日

賜本願將軍墓地官符。在山城國宇治郡七條

太政官符

民部省

四至。

東限六七條間畔并公田。西有限
大路。北限自馬背坂上橋之峰。

水田玖段壹百貳拾陸步。廿五坪四段。
二百六十步。
廿七坪三百段

五十四步。廿五坪二百廿四步。

陸田參段貳佰參拾陸步。百口分
廿五坪貳段二百廿六步。

廿七坪一段。山貳町。

右被右大臣宣稱。奉勅。件地。宜永爲畝大納言贈從二位坂上大宿禰田村麿墓地其百姓口

參議右大弁從四位上兼行右兵衛督藤原朝臣良房宣
朝臣安人

右大史正六位上勳七等坂上忌寸全繼

弘仁二年十月十七日

置寺家俗別當官牒

太政官牒 清水寺

越後權守正五位下坂上大宿禰正野

右太政官承和四年五月七日下治部省符稱。被

權中納言從三位兼行左兵衛督藤原朝臣良房宣

稱。奉勅。繙徒之戒。玉條備設。違越之罪。

金科詳存。今聞。練行茲葛。麟角希有。相似

凡流善物無。是以。蘭若禪堂漸絕精進之輩。

村閭塵屋還爲僧尼之房。住持之事。高無不顯。

淫犯之濫。誑謔無絕。言爲其弊。三綱雷同。不加糾正之所致也。宜置別堂令督糾非。不順教

令。有違忘法特處重科。又寺家田園并修造等事。三綱共依舊勾當。自餘禁制。依承前數度格者。而頃年遺漏無行。濫減多滿。修禪定者。百無存一。亂戒律者。無處不在。今右大臣稱。宜令件人別當督察者。寺宜承知依宣行之。故牒。

仁壽三年十二月廿二日

左大史正六位上□宿禰□麻

參議左大弁從四位上兼行右近衛中將近江守

藤原朝臣

寺內處々事緣等事

三重寶塔一基。坐四佛。

件塔。承和十四年。歲次丁卯故帥葛井親王。

蛾天皇皇子。田村麿大納言女春子女御所生也。請官符建立之。

東方藥師。南方釋迦。寺家別當大法師願豫造立

之。西方阿彌陀。北方彌勒者。寺家別當

大法師安興造立之。

塔院大門二天事

志努直

阿智王一男。子三人。

阿多倍

阿多倍也。

阿智王

本朝應神天皇廿年己酉。率數百人。辭漢朝入日本。卽有勅。賜大和國檜前地居之。一名英智王。卽子一人。阿多倍也。

大願主大納言先祖

聞此旨。隨喜之餘。手自奉刻二天像者也。慶兼無事。仍上洛之後。當時寺家別當康尚門左右者。願力潛通。靈驗立顯。蛇卽解去。

右件。持國天。當寺住僧慶兼。承平七年七月之比。爲修行到信濃國御坂。夜宿枯木之下。然間大蛇忽來纏慶兼之身。慶兼其命已欲絕。仍爲遁此難雖發種々大願。蛇未解。更發大願云。若近此難者。我由塔院大門無其主。仍造立二天王像。可奉安置作大門左右者。願力潛通。靈驗立顯。蛇卽解去。

阿多倍二男也。子十一人。

駒子

從二位志努直八男也。子七人。

弓束

駒子七男也。子四人。

首名

弓束一男也。子一人。

大國

首名一老子也。子一人。從五位上右衛門大尉。

犬甘

大國一男也。子三人。正四位下右衛門督。

苅田麿

犬甘一男也。子十一人。從三位兵部卿右京

大夫右衛門督。

田邑麿

苅田麿三男也。自前漢高祖廿代孫也。自後

漢武帝十九代也。自阿智王十一代。若□末代封惣領云。公云。私□大義輩者。永被斷坐無間大地獄。於今生者。成白癩黑癩。速可削其苗裔之號。更不可疑矣。

氏知行寺々

道興寺

字□寺云々。右大和國高市郡檜前鄉。

件所者。先祖阿智王入朝時恩給地也。仍建

立寺云々。

竹林寺

吳原寺云々。右大和國高市郡。

件寺者。先祖從三位駒子卿奉爲敏達天皇所建立也。

清水寺

氏社

勳一等大仁富明神

(郡)右大和國高市鄉。

清水靈驗記藤波事盟意

若喜久丸

利物ノ誓ハ諸佛菩薩同ジト云ヘドモ。大悲闡
提ノ捨ハ尙餘ニスグレ。化他ノ徳ハ三界六道
ヲキラハズト云ヘドモ。聲塵世界ノ施無畏者

ハ觀音大士ノ本誓ニキハマレリ。シカアレバ
我朝ノ大聖聖德太子ハ救世觀音ノ化身トシテ
佛法弘シ。眞言ノ祖師聖寶僧正ハ如意輪ノ
本地ヨリイデテ密教ヲ興隆シ給ヒキ。况ヤ本
朝ノ諸社多ハ本地觀音ノ垂迹ヨリアラハレ。
我國ノ諸寺觀音ヲ以テ本尊ニ安置セリ。誠ニ
コレ彌陀ハ本師ナリト云ヘドモ。淨土ニシテ
化導ヲタレ。觀音ハ音聲圓通ノ一門ヨリ出デ
テ娑婆世界ノ群生ヲ利益シ玉フ。是機教相應
シテ出離解脫ヲウベキニヘナリ。觀音靈所都
鄙ニ多シト云ヘドモ。清水寺觀音靈驗アラタ
ニヲハスル事。昔モ今モソノ本誓アヤマル事

ナクシテ。濁世末代イヨ／＼威光ヲツヘ給フ。
世アガリ事ヘダタレル昔ガタリナドハマノア
タリ見聞スルニアタハズ。タゞ記錄ニシルシ
物ガタリニイヒ傳ル計リナリ。

イトメヅラカナル事ノ侍リシハ。京ノ東山光

講岐院御堂影堂

平内左衛門入道下云

トリニ一人ノ禪門アリ。本ハ丹後

國船井郡般坂村ノ者ナリ。カレガ僕從ノ青女

宇藤波三十計アリ。清水ヲ信ジ奉リテ頭ヲカタブケ

歩ヲ運ブ事多年。毎月三ケ度カナラズ參詣シ

テ。毎度ニ錢六文ノ札ヲトリテコレヲ奉ル。貧

道イフニ及バズトイヘドモ。朝夕ノ食ヲサリ

テ觀音供養スル事ヲコタラズ。爰ニ元德二年

ノ五月十八日ニ文ニヲクル此所ノ定使藤内男同年ノ三月比

ヨリ母病惱シテ今年ノ三月ニ逝去シス。兩年

病惱ノ間口中ノ食ヲサリ身ノ上ノ衣ヲワカチ

テ看病力ヲ盡ス。死去ノ後涯分ノ追善イトナ

ミハゲム事ヲコタル事ナシ。コレヲ見聞ク人
幸養ノ志ヲアハレミ感ゼズト云事ナシ。シカ
ル間コノ母死去ノ比ヨリ病憚スル事タエズ。
是ノ母存生ノ間病中ノ看病ニツカル、ニヘニ
ヤト思テスギ行程ニ。五月中旬ノ程ヨリ心神
違例スル事日比ニスギタリ。氣力シバ／＼ヲ
トロヘテ存命不定ナリ。同廿五日ヨリ物狂ノ
氣アイソイテ。ソノ事トナキ狂言ヲハク。聞
ク人コレヲ疑ウ。自カラ本心ニナル時ハ母ノ
百ヶ日マデ存セズシテ命ヲハラン事イミジキ
ウラミナリト云。主人コレヲアハレミテ祇園
ノ社ノ大塔ニ參籠シテ祈リキ。又清水寺兼祇
園參詣ス。斗藪ノ行者筑後房ト云山師ヲ招請
シテコレヲ護身加持セシム。シカレドモソノ
驗忽ニミユル事ナシ。同廿八日ニ至リテ女ノ
靈イヨ／＼強クミエケレバ。山師心ヲイタシ
聲ヲアゲテ護身スルニ。付ク所ノ靈詞ヲ出シ

テ云ク。我名ヲアラハサジト思ツレドモ一方
ヤウニ護身加持シテセメラルレバタニ難クシ
テ申也。我ハ汝ガウパナリ也。ネタクウラメ
シカリツル事ドモトテ。半時許リクドキ畢リ
テ云ク。我コノ女ノ命ヲウパハザラン外ハイ
キドヲリヲ散ズベカラザルニヨリテ日比ツキ
惱トイヘドモ。汝ガ父母焰摩ノ廳庭ニシテナ
ゲキ申テ云様。娑婆ニ一人ノ孝子アリ。怨家
ノ呪咀ニヨリテ忽ニ命ヲ失ナハントス。願ハ
幸養ノ志ヲアハレミ給テ今度ノ命ヲタスケ玉
ヘトナゲキ申ニ依テ。焰王モ申所理ナキニ非
ト判断シ玉ウヘ。清水寺ニアユミヲハニビ功
ヲツメルユヘニ。觀音ノ御扶持アサカラザル
ニ由リテ。我レ此人ヲ付キナヤマスベカラズ。
今ヨリノチ更ニ來ルベカラズト誓言シテ後靈
ノ詞ヤミテ睡眠シヌ。山師又喜ヲナシテ出ヌ。
暫アリテ女ヲドロキサハギテニハカニカナシ

ミサケブ聲ト共ニ高聲ニ南無大悲觀世音トトナウ。傍ニ看病ノ小女ノ侍リケルニモ觀音ヲトナヘヨト勸ム。家ノ内ノ諸人ハ又物狂氣ノヲコレルカト思テ皆ヨリテ事ノ由ヲ尋ルニ。女ナク語リテ云ク。タゞイマ夢ニ癪人ノ頭カラゲタリツル人白キ馬ニノリテ。柄ノ黒メリナル錫杖ヲツキテ馬ニノリナガラ我ガ前ニ來レリ。十四五許リナル癪人ヲアイ共ナヘリ。馬ノ上ナル人ノ云ク。汝我ヲタノメバ我又汝ヲアハレム事ヲコタリナシ。コレニヨリテコノタビノ命ヲタスケント思フ。明日清水寺ノ瀧水ヲアムベシ。又コノ藥ヲ服スペシトテ丸藥ヲ三丸タマフ。侍者ノ癪人コレヲ取りツギテ給フトテ。頭北面西ニシテ臥タル左ノ方ノカホヲミサレメル手ニテカキナデテスナハチ藥ヲ右ノ手ニ授ケテコレヲニギラシム。左ノ手ヲニギラシメテ右ノ手ノ上ニオホヒハ

シメテ歸リ給ツル後。馬ヲ打カヘシ玉ヒツルアブミ女ノ臥タルツボネノ戸ニツヨクアタルニヲドロキテ大悲ノ寶號ヲ唱ヘ奉ルナリト云ウ。主人ヲハジメテ家中ノトモガラ皆アブミノ戸ニアタル音ヲキク。奇特ノ思ヲナシテコノ女ノ枕ヲミレバ馬ノ爪ノアト四ツアザヤカニノコレリ。其時疊ノ雨アリタリケレバ泥ノ上ニツケル爪ノアト分明ナリ。馬ノ前ノ兩足ノアトハ女ノ枕ノ疊ニアリ。カヽル不思議ノ事アリトテ光明院ノ僧所ニ告ルニ由テ。僧徒數輩アツマリテコレヲミル。疊ノ上ニツケルアトヲバ下□□ノ入道コレヲキリテ取ル。一ノ跡ヲバ諸人結縁ノ爲トテ少分ヅツコレヲワカチトル。ウシロノ二足ノ跡ハ板ジキニツケリ。サテ女ノ手ヲノベシムルニ。面ノ上ニヲケル左ノ拳ニハ物モナシ。右ノ拳ヲノベントスルニ忽ニ開コトアタハズ。主人ノ子息大夫房

宗賢ト云僧ソノ手ヲ開クニ。三丸ノ藥歴然トシテ現在セリ。其勢分大サ棕ノミ程也。アタラシクヤハトシテ黒紫色ナリ。異香薰ジテ郁々タリ。一丸ヲバ女スナハチ服シ畢リ。又翌朝ニ清水寺ニ參詣シテ地ニ臥シ涙ヲ流シテ菩薩ノ利生ノ嚴重ナル事ヲ報賽シ奉ツル。スナハチ瀧ノ水ヲアミケレバ。累日ノ病一時ニイエテ心神安樂ナル事本ノ如シ。殘ル所ノ一丸ノ藥ノ内姉比丘尼ト中ヨリバリテ呑ム一丸ヲバ宗賢コレヲ服ス。口中ノ異香日ヲヘテ失セズ。一丸ヲバ主人ノ入道コレヲ取テ護袋ニ入テ持ス。雙圓マノアタリ彼ノ妙藥ヲ拜見ス。異香芬馥シテ人間ノ香ニアラズ。面ニ彼ノ女ヲ召出シテ委ク尋問フ。アブミノ戸ニアタリタリケル音ヲバヨソノ人モアマタ聞ケレドモ。ソノ時ハナニトモ思ヒトガメザリケルニ。女ノカタリイウ時ニゾ思ヒアハセケレ。戸ノ外ノホトリニ馬ノ爪ノアト

二ツミヘケリ。庭マデハミエズ。大聖天ニ上リ給イケルニヤ。抑大悲ノ誓願人ヲキラヒ玉ウベキニ非ザレバ。ヲドロクニ及ズトイヘドモ。濁世末代ノ驗マコトニ不思議ト云ベシ。唐土ノ后病ニヲカサレテ藥師如來ヲ念ジテ勝利ヲ仰ギケルニ。夢中ニ淨瑠璃世界ニ詣シテ妙相ヲミル。スナハチ淨土ニシテ地ニシケル瑠璃ヲ一スクイ取ルトミテ夢サメヌ。ウツ、ニ枕ヲサグルニ一聚ノ瑠璃現在セリ。カノ瑠璃ヲツラヌキテ藥師如來ヲツクリ奉ル。重病早ク平愈シテ安穩ナル事ヲエタリト傳記ニ注セリ。此事ヲ唐土ノ奇特トシルセリ。シカルヲ今ノ靈驗ヲ思フニ。和漢コトナリト云ヘドモ利生ノ貴キ事同ジカルベシ。扁鵲華他人間ノ藥尙病藥相應スルトキ其シルシアリ。况ヤ菩薩慈悲ノ御藥。コレヲナメバ有相ノ篤疾イエン事ハオキテ論ゼズ。無明ノ毒□。煩惱ノ

鳩酒定テサメ侍ラントタトクモ侍ルカナ。

此比又豊後ノ國大村郷ノ地頭ニテ澁谷ノ平次郎ト

云者癲病ノイタハリヲウケテ。上洛シテ諸ノ

醫師ニ療セシムイヘドモソノシルシナシ。コ

ノ女夫婦ノワザモ厭捨ケルヲ觀音ノ利生ヲ蒙

レルヨシヲ聞テ。公私ノ方便ニテサマヘニ

コシラヘテアヒムツビテ妻トス。其後ハサシ

テ療治ニ及バストイヘドモ此女ユヘニヤ平次

郎ガ重病平愈シヌ。即男子二人女子一人ウミ

テ夫妻志ヲ通ズル事ナヲザリナラズシテ筑紫

ニ侍ルトカヤ。法花五十展轉ノ益尙ムナシカ

ラズ。ザレバ觀音ノ利生方便展轉ノ巨益モナ

ドカ侍ラザラン。仰デモ尙仰グベシ。末代澁

季之今顯益難有之處。親見聞此奇牲。宿習之

至。隨喜感悅之餘。爲傳將來。以拙言記之。

于時元亨三年六月四日

融賢

貞和元年十一月十二日。於草崎寺以彼御
自筆本書了。若喜久丸十三

此記者勸修寺慈尊院僧正桑海草也。先師雙
圓上人對僧正被錄申件子細。僧正即被役
之了。

正平七年壬辰二月十日記之。

大唐

陽季美 西施

梨夫人

法爾此ハ野干ノ變化

小野小町

紫式部 子式部

日本ニハ

曾通姫 泉式部

右靈驗記東寺觀智院所藏貞和中若喜久丸之
寫本也。文政二丁卯年五月託權寺主出雲法
橋淨嚴寫之畢。

檢校保己一

續群書類從卷第七百七十三

釋家部五十八

東要記上

高野山 付御入定帝王參詣

夫弘法大師漸獻世間囂塵。竊尋禪定靈窟。以
弘仁年孟夏之比。出城外經歷矣。大和國宇知
郡遇一人獵者。其形深赤長八尺許。着小袖青
衣。骨高筋大。以弓箭帶身。大小二黑犬隨從
之。則見和尚過通問不審。和尚踟蹰問訊子細。
獵者云。我是南山犬飼。所知山地萬許町。於
其中有幽〔遂〕平原。靈瑞至多。和尚來住自以助

成矣。追放犬令走之間。卽失。大師案內心默然
而過。臨紀伊國境大河邊而留宿。於此有一人
山民。談子細之處。申云。從此南方原山也有平々原
澤。三面山連。而山門辰巳開之。萬水東流。
末派聚一水。晝常聳奇雲。夜常現靈光。推察
當紀伊國伊都正南云々。則明旦伴山人隨身。
咫尺間至伴原。巡見之間。寔可建立國城。次
隨身伴山人密語大師云。吾是此山之王也。則
獻之領地增威福。吾猶山水極龐人氣。幸逢菩
薩吾德至也云々。四至啓白文云。惹領挾銀漢。
白峰銜碧落。吾居住時頻有明神衛護。卽限山

四至永獻三寶。表仰信情云々。不因乘查忽入雲漢。不嘗妙藥得見神窟。一喜一悲心魂難持。山之爲狀也。東西龍臥有東流水。南北虎踞棲息有興。指妙高以爲儕。引輪鐵而作帶。日光出地不假天眼萬里目前。何更乘鵠見砌中圓月。(照)知普賢之鏡智仰空裏。惠日覺遍知在我。託此勝地聊建伽藍。名金剛峰寺云々。大同元年八月日趣本鄉泛舟日。祈請云。我所傳學祕密聖教有流布相應之地者。早致可點之。則以三股向日本投之。則三股遙飛入雲中云々。歸朝之後爲建立伽藍截拂樹木之間。夾彼於唐所投三股嚴然而有。彌增歡喜。則知如地主山王告密教相應地也。又芟荑地之處。地下掘出一寶劍。長五尺廣一寸八分。則知前佛之遊所伽藍之舊基也云々。或記云。弘法大師兩部大法請畢。我朝本國祈禱勝地有無之間。吾本國方見紫雲立。爰大師指紫雲處投此三股。此杵落處建立。

大塔。高十六丈。大壇廻一面。廣八段。內安
置胎藏五佛各丈六。此杵者。南天竺金剛智授
不空。不空授惠果。惠果授空海。空海授僧正
真然。真然安置金剛峰寺中院云々。承和元年
甲寅。大師告諸弟子等曰。吾有却世之思。明
年三月之中也。以金剛峰寺付真然大德。件寺
創造未畢。但件大德自力不厚。實惠大德可加
功云々。吾初思也。一百歲之間。住世流布密
教。汲引蒼生。雖然禪師等所持至憑也。吾願
又憑足也。仁等當知。吾忘命於寸波中。尋法
於千里外。纔所傳道教護持之。安鎮國家撫
育萬民云々。承和二年三月十五日。又云。吾
擬入定來廿一日寅刻。自今以後不用人食。仁
等莫悲泣。又勿着素服。吾入定間往知足天。
而參仕慈尊御前。五十六億餘之後。慈尊下生
之時。必從而吾見舊跡。此峰勿等閑。顯者丹
生山王所領。勸請宮持大神所屬託也。冥者古

佛舊基。召集兩部諸尊所安置也云々。承和二年乙卯三月廿一日寅時。結跏趺坐結大日定印。淹然入定。兼日十日四時行法。其間御弟子等共唱彌勒寶號。雖閉目無言語爲入定。自餘如生身。于時生年六十二。夏朞四十一。雖然如世人喪而嚴然安置。則准世法及七々御忌。御弟子等併以拜見。顏色不變髮髮長。因之加剃除整衣裳云々。神仙記云。於金剛峰寺入金剛定于今存焉。初人皆得見。鬢髮常生形容不變。穿山頂入底半里許爲禪定室。彼山于今無鳥鳶之類誼譁之獸。兼生前之誓願也云々。觀賢僧都大師入定以後稍歷多數年後。開其殿戶欲拜見之。而其形像都不見御座矣。僧都涕泣起居禮拜懾謝言。弟子從生以來未致所犯何不見之。爰大師漸現如霧卷月影顯。於是觀賢僧都歡喜作禮拜謁得奉見。則刺御髮除去舊衣。更奉覆新淨衣矣。大師云。吾昔得生在父母家時。生

年五六歲之間。夢常見居坐八葉蓮花之中諸佛共致言談云々。又云。公使問民苦使見此兒。下馬禮拜卽以告曰。人不知哉。是權化也。四大天王取蓋隨侍云々。惠果和尚云。非是凡徒三地菩薩也。內具大乘菩薩心。外示小國沙門相云々。又云。汝未知。吾與汝宿契之深乎。多生之中相共誓願弘演密藏。彼此代爲師資。非只一兩度云々。神仙記云。聖德太子是大師前身也云々。先德傳云。聖德太子是救世觀音也。此菩薩本是金銅之法形菩薩也。後更鑄造寶冠戴其首。此菩薩趺在銘。號如意輪觀音。爰知大師本地如意輪觀音歟。

一東寺結緣灌頂。

先大阿闍梨色衆等參西院御時。付彼舊記寺家所儲也。夫東寺西院大師舊室也。結界嚴重之地。戒香薰馥之砌也。雖入定之年舊練行之跡猶親見祕密修行之繩床。諸人各忘還

本居。拜大師所造之佛像悲淚難抑留意。或定額僧云。爲拜祖師聖跡恐勤此御願。當會之儀戀古淚難留云々。次尋當會之具否。打衆僧集會鐘。大阿闍梨着講堂後平張所。南北立白木床子爲色衆等座。庭中立龍頭儀式追前蹤。大阿闍梨着大師請來健馱穀子袈裟。持曩祖付屬五寶五古乘肩輿。駕丁八人。六位一人差蓋。五位二人張左右綱。衆僧前四人。諸夫。次螺唄一人。次威從四人。准御齊會次讚衆十人之中。頭二人持鉢。次持金剛衆十六人。次乞戒師一人。着甲製裝持三衣苦。次持幡童二人立乞戒前。次讚四智。二段。列二行漸進發至于灌頂院。大阿闍梨下輿入堂。正西東第拜內道場後居高座戌亥角護身結界加持高座卽登高座。次持金剛衆行道三匝。無言下乞戒立禮盤前。此間讚衆立砌打鉄。次色衆等着座。次乞戒着禮盤。讚衆止鉄音。依次着座。次色衆等惣禮。次

大阿闍梨前方便振鈴。次乞戒禮佛頌。次唄散花傳戒乞戒作法如常也。正面西第二間北端敷疊一枚爲大阿闍梨座。南端敷疊爲上卿座。東上。次宰相。次弁。上卿卽仰行事弁。付彼舊記行大會議。正面東第二三間爲色衆等座。其僧座儀如大家床。南庭東西敷疊爲堂童子座。外犯行此事。次事了後齒木等事行之。弟十所役次置布施。大阿闍梨布施上卿取之。次宰相弁諸大夫等取之。次出堂。行烈准進儀也。裏書云。次打初夜鐘。凡僧別當參向西院。隨長者之仰所作差定之後。職掌取廻久進奏之後已。次打初夜鐘。長者被定夜所作。次大阿闍梨色衆等參灌頂院。大阿闍梨着大壇。甲年胎藏乙年金剛片壇同以作法。次大阿闍梨着本床。次小學頭取大壇五瓶置小灌頂所。具散杖。胎藏辰巳角。金剛右含香灑水二人。居倚子上記錄二人壇側而坐。尊號四人執筭居壇南北。讚衆等居南床。次

教授師以赤帛覆灌頂者面令作印。取其印未
令越香象。先至記錄所注姓名。次至壇前乍
立插花令投。隨花落所令知緣佛。讚衆隨所
〔得〕尊誦讚打鉞。次小灌頂授其所得佛菩薩契
明。事了後供養。次出堂。後朝辰刻。色衆等參
西院。先二行列相進南庭列立。納甲二行小灌頂
阿闍梨後立十二天屏風。持五脣而坐居草座。
是當會之間。准三會講匠也。先讚。四智心略
金剛降壇。次歎德師進出歎德。次拜三度。次返答。次拜
一度。次參西院上堂。依次着座。次供養法。
隨入寺僧任日
次第勸之。次御粥事在之。大阿闍梨錄道具
給東寺。卽爲真言密教之庭。旣了云々。結
講堂舍。造立佛像。年中行事。僧衆威儀。
皆悉移青龍寺之風云々。
本朝伽藍幾千乎。或擬本處幾萬之一乎。今

移佛國之風範。有顯密之勝劣。夫舍衛大城
祇蘭精舍。是移兜率天之珊瑚宮殿。唐朝西
明寺。移祇蘭精舍儀式。本朝大安寺。摸大
宋西明寺所建立也。今所安置佛像。是報應
化身之教主。亦所草創伽藍。皆顯教修行舊
基也。彼南天鐵塔。是爲龍猛菩薩花藏世界
縮所現之浮圖也。制底雖狹皆顯十佛刹之聖
衆。穢土雖鄙併現法界宮之儀式。唐朝青龍
寺。是移鐵塔之莊嚴。本朝東寺灌頂道場。
悉摸青龍寺之風。爲密教修行之庭。森羅諸
尊。儼然似金剛界宮之新開。萬德莊嚴。赫
奕同密嚴。國土之舊容。淺深差別誰等可論
乎。天竺シユハカラマ。唐云淨師子。以義譯之
迦氏。斛王五十二代孫。捨寶位入道林。精
通禪惠。妙達懶持。開元七年從西國將大毗
盧遮那梵夾經來至漢土。是龍智菩薩付法也。

三藏金剛智。梵云曇曰羅_{二吉娘合}。此云金剛智。南天竺國國王之子。亦捨王位出家。來遊震旦誓弘密教。龍智菩薩弟子也。振旦金剛智。大唐開元八年。_{四年}配養老。是佛滅度後千六百六十九年。初到東都所有事意一一奏聞。奉勅處分使令安置四事供養。於是廣弘祕教建曼茶羅。依法作成皆感靈瑞。沙門一行欽斯祕法數就諮詢。金智一一指陳。後爲立壇灌頂。唐朝灌頂此時始矣。

不空三藏。天寶五載奉玄宗皇帝恩命於內建立道場。所賣梵經盡許翻譯。卽神龍道場內道場始也。皇帝延入建壇灌頂矣。玄宗朝。皇帝始受灌頂屈尊師資自降。肅宗代宗相續受法。禁內則建神龍精舍。城中則普開灌頂壇。一人百寮臨壇灌頂。四衆群生膝步學密藏。_{跡力}密藏之宗是日鬱興。灌頂之法自此按軫云々。肅宗朝請大興善寺修灌頂道場。

右臣竊觀。度災禦難之法不過祕密大乘。大乘之門灌頂爲最。今屬閏夏之月百花皆榮。伏望命三藏不空。於前件寺爲國修一灌頂道場。其道場有息災增益之教。有降伏歡喜之能。奉此功力以滅群兇。上滋聖壽無疆。承此兆久清泰。臣素無才行忝奉駢馳。謹獻愚誠倍增戰汗。如允臣所奏請降墨勅依奏。肅宗皇帝行在靈武。大師密進祕法并定撥亂收京之月遂如其言。乾元年中於內道場建立護摩及灌頂法。代宗皇帝廣德元年十一月十四日。和尚奏爲國置灌頂道場。不空三藏三朝國師。天子稽首。自玄宗肅宗至于代宗皇帝。彌仰之心敬之如佛。代宗皇帝請爲灌頂大阿闍梨。皇帝嘗甚深義味於內道場翻譯。昇堂預翻譯者卅餘人。入室受灌頂者唯五人也。代宗朝大興善寺三藏沙門不空請爲國置灌頂道場。

右不空聞。毗盧遮那_{包括萬界。}密印真言吞

容4

納衆經。唯其教宜有頓有漸。漸謂聲聞。小

乘登壇學處。頓謂菩薩。大士灌頂法門。是

詣極之夷途。爲入佛之正位。頂謂頭頂。表

大行之尊高。灌謂灌持。明諸佛之護念。超

昇出離何莫由斯。是以刻已服勤不捨晝夜誓

志鑽仰。豈敢怠違。冀每載其中及三長齊月。

依經建立嚴淨花以開覺使有識而歸真。庶邊

境肅清。聖躬萬壽。不勝懇念之至。謹詣右

銀臺門奉狀陳請以聞。天恩允許請降墨勅依。

廣德元年十月十四日

大興善寺三藏沙門不空狀進

不空三藏。然一朝供奉爲三代帝師。人主盡授瑜伽密傳法契。爰自今聖弘教最深。十八

會瑜伽盡皆建立。廿七聖衆一一修行。每入道場依時念誦。九重萬乘恒觀五智之心。闕庭百寮盡持三密之印云々。

惠果和尚。孔宣三千德行四人。廣智數萬印可八箇。就中七人得金剛界一部。青龍則兼得兩部師位。是故代宗德宗及以南內。三代皇帝以爲灌頂國師云々。

惠果和尚三朝師尊。四衆依學。出入金殿奉對紫極。敷演祕法。宣布妙理四十餘載矣。大師唯一心於佛事。取留意於指主。所受錫施不貯一錢。卽建立曼荼羅願之弘法利人。灌頂堂內浮屠塔下。內外壁上。悉圖繪金剛界及大悲胎藏兩部大曼荼羅及一一尊_{連4}曼荼羅。衆聖儼然似花藏之新開。萬德耀曜遷密嚴之舊容云々。本朝弘法大師。於神護寺建灌頂堂。弘仁十三年平城太上天皇從而受灌頂。聖父聖子受持佛戒。頓入佛位。

弘仁十四年。嵯峨天皇亦受灌頂。修行三密法。從此以後。一人三公敬之爲師。四衆萬民依之接足。文德天皇第四王子清和法皇水

尾。深好禪定。三十入道。遂則宗叡僧正爲大阿闍梨。受灌頂職位。宇多法皇。是光孝天皇第七王子。紫庭遁蹤。結蓮宮於蘭若之地。山雲卜宿。訪修練於真言之教。寶閣之砌建八角精舍。壇場之內安曼荼聖衆。是一生歸依之基。三時行法之所也。觀念之閣裏珊瑚床雖舊。青苔之庭前昇堂跡猶新。遂延喜元年十二月十三日辛卯鬼宿日曜。於東寺灌頂院。益信僧正爲大阿闍梨。受兩部傳法灌頂職位。昔無畏三藏入瑜伽門。五智秋月朗中天雲。今禪定先帝遊惣持苑。三密春花薰青龍風矣。

圓融法帝。是村上天皇第五王子。廿八捨寶位求佛道。遂則寬朝僧正爲大阿闍梨。永延二年八月三日。於東寺受灌頂職位。移唐家之風。建道場於禪居之砌。酌聖代之流。霑龍顏於法水浪矣。

夫佛法興廢唯任一人。是以鐵塔開扉金敎流光之後。始自月國至于日域。皆舉三密瑜伽之水併爲四海清謐之源。故振旦玄宗賢帝需聖體於南天祕密之浪。本朝承和明主始灌頂於東寺伽藍之庭。是朝家太平之御願。密教紹隆之元初也。移佛國之風。斟聖代之流。倭漢土異。心情趣同。自爾以來勤行無限。日日薰修年排鎮護國家之道場。入貴賤於金剛薩埵之頓門。修結緣灌頂之祕法。導縉素於卽身成佛之直道。爰老少運步浴智水於父母所生之膚。道俗合掌薰戒香於分段血肉之身。依茲一見曼荼之力。早超越三祇百大之修行海。一印結緣之功。速成就五佛四波之功德門。所以法之甚深。極諸佛智海之源。
道之殊勝。搜諸宗奧藏之底故也。
本云
文倭三年三月廿六日馳筆畢。

東要記中

精進峰付如意寶珠

大師云。大唐大師阿闍梨耶所被付屬能作性如意寶珠。戴頂渡大日本國。勞籠名山勝地既畢。彼勝地者所謂精進峰土心水師修行之岫東嶺而已。籠道肝於精進峰。亦本尊界會安彼岫也。是祕密目不語者不知。念煩千廻也云々。

自然道理如來分身。惟真寶如意寶珠也。號自然道理如來分身者。是任祖師大阿闍梨口決成生玉也。密之上密深之上深者。輒不注儀軌。是大日如來所說也。如意寶珠方伺其實體。自然道理釋迦分身也。或時出善風發雲於四洲。令生長萬物利益一切衆生。水府陸地萬物誰不蒙利益哉。或文云。實爲薄福者。暫雖不雨寶自然出善風。常生長萬物。則是無爲德也。百姓日用不知。猶如壞父忘帝力歟云々。

私云。如意輪菩薩持振多摩尼寶。此珠放衆

色光普照十方法界。緣彼光衆生莫不成諸願。虛空藏菩薩捧三弁寶珠。隨衆生希求能與一切願。轉輪聖王持如意珠。雨財穀富饒國土。諸大龍王戴摩尼寶。依珠威德福力殊勝。往古諸聖皆爲利益群生。持無爲寶珠滿所求意願。弘法大師亦真言祕家。師資相承傳能作寶珠。渡我日本國能作寶珠。是生長世間之萬物。施朝家於豐饒。分身寶珠亦涌出恒沙之法寶。繼密教於當來。亦寶珠有三品。菩薩寶珠雨寶一四天下。中品諸天寶珠雨寶一閣浮提。下品人中寶珠雨寶半閣浮提。今大師所持寶珠當菩薩寶珠矣。

大論云。古佛舍利變成如意寶珠。如意寶珠變成米云々。遺告云。彼海底玉常此通能作理寶珠御許親近分德云々。

爰知。此大師所持之寶珠。依分其德。彼龍

王所持之寶珠。專施其用。方今弘法大師以真言之加持與寶珠之力用。能降甘雨成就穀稼。故非此寶珠無爲之德。又彼龍珠何施力用。非彼大龍有勢之威。又此寶珠誰致守護。以之思之。大師寶珠。龍王福力。誓約相應。宜得悉地。是以大師爲施豐饒於日本國。爲任守護於諸龍王。廣尋天下之名山。普訪海內之勝地。專卜諸大龍王住在之峰。方掘土心水師修行之岫。結其地界埋此寶珠。是紹隆密教之基。鎮護國家之計也。爰諸大龍王諸天善神。蒙無爲之德甚生歡喜。以大勢之威而鎮致守護。依之自宗靈驗超過於他宗。此朝太平尤卓礪於異朝矣。

一真言院後七日御修法。

宮中真言院正月御修法奏狀一首。

承和元年十一月乙未。大僧都傳燈大法師位

空海上奏曰。空海聞如來說法有二種趣。一

淺略趣。二祕密趣。言淺略趣者。諸經中長行偈頌是也。祕密趣者。諸經中陀羅尼是也。淺略趣者。如大素本草等經。論說病源分別藥性。陀羅尼祕法者。如依方合藥服食除病。若對病人披談方經無由療癆。必須當病合藥依方服食。乃得消除疾患保持性命。然今所奉講最勝王經。但讀其文空談其義。不會依法。畫像結壇修行。雖聞演說甘露之美。恐闕嘗醍醐之味。伏乞自今以後一依經法。講經七日之間將擇解法僧二七人。沙彌二七人。別莊嚴一室陳列諸尊像。奠布供具。持誦真言。然則顯密二趣契如來之本意。現當福聚獲諸尊之悲願。勅依請修之。永爲恒例。

承和元年十一月依大師上表。同十二月廿九日符傳。如右。

從同二年正月八日被始修之。

大壇。長者大阿闍梨甲年金剛。乙年胎藏。修僧十四口之

中。本寺定額僧大阿闍梨。息災。增益。五大尊供。

入室弟子舍利守。

息災。增益。五大尊供。

佛僧供料內藏寮供奉。

每月十八日觀音供於仁壽殿被修之。先德

云。此法雖其說多。師傳十一面長者被修

之。十面觀音脇士梵天帝釋。

承和元年大師奉詔命於中務省始被修後七

日御修法。此間申請勘解由司廳建立真言院。

承和元年大師亦准大唐內道場奏聞真言院一

區申立宮中。以勘解由司廳爲曼茶羅壇。每年

正月後七日息災增益御修法始被修之云々。

宮中真言院後七日御修法。是東寺長者所

被勤修也。先正月八日東寺所司等。道具

等相具渡真言院。大壇中央金銅寶塔一基。

大師請來佛舍利皆被籠此塔中。壇儀支分

皆如常也。母屋北壁代懸五大尊。西間塗

造息災護摩壇。向北。西北角塗造增益護摩

壇。向東。北戶東脇爲聖天供所。東北角多

每月十八日仁壽殿內莊嚴一室被修觀音供。

金剛界五種真言各百八遍。

每月晦三箇日御念誦。大月始從廿八日。

小月始從廿七日。或人始從後夜。或人始

從初夜。大阿闍梨長者修僧二人定額僧。

每月十八日仁壽殿內莊嚴一室被修觀音供。

壁日天月天。南庇立床爲伴僧座。自藏人所被送香藥等。爲御加持被渡御衣。以藏人爲御使。行事并隨式文行御修法事。催左右京職人夫令勤阿闍梨房雜役。關白殿
下大臣以下皆在加供事。八日初夜被始修之。護摩各三時。聖天供。後夜日中二時。五大尊供。三時。十二天供。一時。諸神供。初中後三箇度。十四日御結願。大阿闍梨爲香水加持被參內裏。着大師請來之衲衣。持曩祖付屬之五
膾。昔姨母以金縷袈裟奉獻釋迦如來。迦葉承其付屬永住雞足窟裏。今金剛智三藏從南天持來師資相承健馱穀子衲衣。大師請來于今在東寺。鎮護國家之印信。萬生之歸依者也。五寶五膾是着佛舍利本是金剛智阿闍梨轉付不空三藏。三藏又轉與青龍和尚。和尚又付屬弘法大師。受持頂戴福利無極。外拒怨敵內伏煩惱靈寶也。

御前加持香水作法。香水机上三器也。

阿闍梨若參御齊會之時。從布施堂諸僧相共參內裏。不然之時。諸僧參集而候右兵衛陣之間。從真言院參。便力使持五膾也。先諸僧共

着床子。

次阿闍梨立而持五膶行寄香水机下。長跪而坐。但南殿乍立作法。次五膶置香水之右後

三部被甲護身。次取五膶。先加持右器廿一反。真言如常。次加持左器又廿一反。但又忽加持兩器。隨氣色耳。

次取散杖入水。以丈六加持各廿一反。而後散杖置器上。右器也。次左器又如此置散杖。次先取右散杖。三度灑御前。奉灑聖主也。次取左散杖。先灑自身。次灑他身及宮中。此間五膶持左。次以五膶物而逆順加持各三反。而後於袖中持五膶兩手。上額少傾閉目想彼_{一山}在口傳了後也。

如本着床子。此後餘事等有之。御論義等也。今此教者則法王之心肝國土之靈寶也。イナニ(會)

漢朝玄宗皇帝禁裏庭建內道場。盛學三密頓證之教。以爲天長地久之謀。世理政和之基。日域承和聖主中務省結祕密壇。殊

修後七箇日之法。以爲每年正月之勤。護

國安民之源。移佛國風(後)亦復如是。薰修久積天下太平。利益彌新。海內靜謐。法之甚深。得而難稱。國之豐饒。職而在斯歟。

一神泉苑。

大海水下有沙伽羅龍王宮。縱廣八萬由旬。寶所成。園苑泉池衆鳥和鳴云々。非法龍王所住之處。常雨熱沙焚宮殿。若諸衆生不行善法。惡龍增長勢力。於四天下起惡雲。五穀不成。能壞世間。

已上海外。是醜海之龍也。

內海有難陀憂波難陀二大龍宮。法行龍王住處。宮殿不雨熱沙云々。佛在難陀塉波難陀龍王宮。與諸菩薩衆爲諸大龍王說施一切樂

陀羅尼。彼諸龍等既得樂已。於瞻部洲卽依時降注甘雨。使令一切樹木叢林藥草苗稼皆得增長云々。

已上內海龍。是八功德水也。

印土北有九黑山。北有雪山。雪山之北有香醉山。雪北香南有無熱惱池。縱廣五十踰繕那。八功德水盈滿其中。非得通人無由能至。池東銀牛口出兢伽河。南池金象口出信度河。池西瑠璃馬口出縛芻河。池北頤胝師子口出徒多河。流入四海云々。

阿那婆達多者。此云無熱惱。無熱惱池之龍離三熱惱故。一非熱沙所燥。二無風吹衣露形。三無妙翅鳥所食。無此三種所生熱惱。名無熱惱云々。

花嚴經云。大地菩薩爲此池龍。出大悲雲蔭覆一切衆生。離苦法門而得自在。於鱗甲中流出諸水日夜無竭。濟贍部州諸有情類云々。

夫神泉苑之池。阿耨達之流也。水面清瑩。
猶向楊州百練之鏡。潭心映徹宛似見黃河。
千年之瑞。上不受一流混濁浸天下。雖成
萬流瀟淪沈岸。洪水旱魃無溢無涸。加之
鴨雁之眠沙頭。昆明之春水魄色。魚鼈之
遊淵底。愧野生之昔波讓功。一人三公爲
宴飲優遊之處。王侯卿將爲避暑納涼之庭。
因茲永改方水閣之稱更立神泉苑之號。爰
大師見此池之勝絕。悟此水之清靈。結祕
密之壇修祈雨之法。龍王現形旱神失據以
來。公私禁納涼。異類無來望。代々一人
崇龍王之威。世々萬民願池水之潤。法之
嚴重道之殊勝。古今雖異効驗是同。可知
我朝野之豐饒。只有此龍王之威福矣。

一秋日觀神泉苑。

予于神泉觀物候

心神恍惚不能歸

高臺神構非人力

池鏡泓澄含日暉

鶻響聞天馴御苑

鵠翅且戢幾將飛

游魚戲藻數吞鉤

鹿鳴深草露靄衣

一翔一住感君德

秋月秋風空入扉

銜草啄梁何不在

蹠々率舞在玄機

大師告曰。池中有龍。號曰善如。元是無熱
池龍王類所勸請也。伴龍爲人有慈。不至害
心。以何知之。今夜間自然示之。入祕密壇

成金剛天貴真言與旨。從池中現其形。是則
將悉地成就也。彼現形業宛如金色長八寸許
蛇。此金色龍居在九尺許蛇之頂。見此現形
弟子等。實惠大德并真濟。真雅。真照。堅
惠。真曉。真然等也。自餘弟子等敢不能見。
具注此由奏聞。內裏。少時之間勅使和氣
真繩以御幣種々色物奉供龍王。真言道崇從
爾彌起也云々。

大師誠云。若此池龍王移他界。淺池減水薄。
(池淺水減世薄之恒旱常疫尤)
世乏人方至。此時須不令知公家。私加祈願

而已。

夫善如龍王。是無熱惱池龍王類也。菩薩權化故其膚卽金色。若有金色之禽獸。當知大聖之權化。非蛇不知蛇足。非佛不識佛智。故報應土之菩薩見報應佛之色身。法身如來等流權化。非蓮眼所照誰人能見哉。仍餘弟子等敢不見其現形歟。

一祈雨法。天竺。

善無畏三藏中印度大旱求請雨。遂感觀音大菩薩在日。手執軍持澍水於地云々。

金剛智三藏南天之旱三年。其王捺羅僧伽補多靺摩遣使迎請和尚。於自宮中建灌頂道場請雨。于時甘澤流澍。王臣欣慶。遂爲和尚造寺安置經餘三載云々。

一唐朝。玄宗朝。

金剛智。開元十四年自正月不雨至于五月。有詔請大師祈雨。於是用不空鉤菩薩法。於

所住寺當院廊舍內起四肘壇。畫菩薩像於其壇上。期以開光明日必降豐澤。玄宗使沙門一行謹候之。是日天無片雲旱氣大盛。至于午後開菩薩光明。卽時西北有大風至。飛瓦拔木。崩雲泄雨。遠近驚駭。其寺界尤異。而於壇上穿破廊屋灌澍壇場云々。

一玄宗朝。

不空三藏。天寶五年愆元連月。有詔令和上祈雨。和上結壇應期油雲四起霈然洪澍。遂內出寶箱賜紫袈裟二副紺一百匹云々。

一代宗朝。

沙門不空言。中使姜庭環至奉宣聖旨屬以元陽令祈雨限七日得者。不空聞。綸言必准者君也。綸發必從者臣也。伏惟陛下明四口達四聰。天高聽卑憂心稼穡。可謂元首之至明矣。旣奉天詔旋嚴道場莫不勑其力一其心。使陛下天成依諸佛遺教。微誠懇極至誠

感神無勞□之徵。已降普天之澤。下順人望。

上赴聖心。足蹈手舞無任抃躍。謹奉表陳賀以聞。沙門不空誠歡誠喜謹言。

大曆七年六月一日特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空上表

寶應元聖文武皇帝批。

和上妙行圓明大慈弘濟。慮深家國仁治生靈。精潔壇場至祈甘澤。晝夜勸請真聖照臨。不踰旬時克致零雨。綠苗恒茂。豐歲有期。顧惟薄德。載懷愧勵云々。

一日本。

淳和天皇御宇天長元年。大師奉詔命。於神泉苑池邊。七日勤修請雨經法。善如龍王池中現形。入祕密壇成金剛天貴真言奧旨。將悉地成就也。結願之日。重雲覆天。雷鳴於四方。急降膏雨。池水涌滿至于大壇之上。自是以後三箇日間普雨。天下自然滂沱。水

愁已絕。賀其功也。

(賞)

從天長元年以來。若天下有旱魃時。以東寺門徒所被勤修也。每度施効驗。每人蒙勸賞。但件法行儀皆追大師之前蹤。大壇

護摩壇并借房屋裝束等。諸寮所調進也。池北邊子午立五間借屋。四面并上引張青幕。借屋上立青幡十三基。長八尺許。各書梵字。南端一間大阿闍梨在所也。其北間大壇。次間護

摩壇。增益法也。仍向東方。次聖天壇。次十二天壇。母屋柱各懸青幡一^流。合八流也。書梵字。庇四間。伴僧

轉經之座也。西有二間借屋爲供所。北有三四間借屋。大阿闍梨伴僧童子等住所也。

五龍御祭東門內當門前有借屋。以茅造五龍形。其內籠梵字。卽件梵字阿闍梨書之。是陰陽師口傳也。東并北道立簡。其文云。親疎上下不可來入結界內也云々。七箇日間大阿闍梨全斷穀漿。用三白食也。是偏

爲道爲國不愴命財故也。於伴僧者各持齊也。又行事并付大阿闍梨支度行御修法事。自藏人所被送香藥等。伴僧各結十人爲上番。轉經之音晝夜不斷也。上番二剋許終。承仕打金催下番。下番上虧一人發願轉經。大阿闍梨上番十人則退出休息。次及三刻終打金。阿闍梨上番十人上堂。下番上虧一人廻向了退出。七箇日伴僧并上下諸人。每日向中嶠禮拜。其詞云。南無甘雨普潤五穀成就云々。第五日就供事一箇也。阿闍梨并入室弟子一人。香花等供具并半疊一枚。兼種々寶物等相具。乘筏渡中嶠。於龍出現之石上供之。其作法有口傳。又阿闍梨茅龍放池。望大功時密作此事。作法在口傳。或人云。三々急修法舊。法亦唐土青龍之風。觀念之秋月幾回

將今禪侶轉經之音滿耳。暗叶花藏世界之說法。幡蓋莊嚴之色驚耳目。似海中龍宮之儀式。堯代九年之洪水。湯時七載之旱魃。其時無密教旱澇天下興。而唐朝玄宗代宗之賢帝盛學密藏。吾朝弘仁天長之聖主殊歸真言以來。鎮護利民之功偏任真言之智水。天長地久之計亦扇祕密之清風矣。

一孔雀經法。

大唐大曆六年大興善寺三藏不空和尚奉宗肅宗兩聖帝恩命。於上都內道場所翻譯也。致歸依於祕密最上之教法。專徵慮於神龍精舍之密壇。依茲兆民感金輪德常向龍顏。四海應聖王威鎮拜玉體。真言力用。密教功能。大概是也。寃銷除衆難之金剛。護持國家之靈寶也。然則弘法大師。受法於青龍之口決。殊除朝家之災孽。傳道於東寺之門徒。獨施揭焉之靈驗。一代祕教中此法實殊勝。三國

皇帝陛下。皆仰真言之加持力矣。

一大師奉爲國家請修法表一首。

沙門空海言。空海幸沐先帝造雨遠遊海西。僅得入灌頂道場授一百餘部金剛乘法門。其

經也則佛之心肝國之靈寶。是故大唐開元已

來一人三公親授灌頂。誦持觀念。近安四海。

遠求菩提。宮中則捨長生殿爲內道場。復每

七日令解念誦僧等持念修行。城中城外亦建
鎮國念誦道場。佛國風範亦復如是。其所將

來經法中有仁王經守護國界主經佛母明王經

等念誦法門。佛爲國王特說此經。擢滅七難。

調和四時。護國護家。安己安他。此道祕妙

典也。空海雖得師授未能練行。伏望奉爲國

家率諸弟子等於高雄山門。從來月一日起首

至于法力成就。且教且修。亦望於其中間不出住處。不被餘妨。雖蛇蟠心體羊犬神識。

此思此願常策心馬。況復我載我仁王之天

地。開目開耳聖帝之醫王。欲報欲答罔極無際。伏乞昊天鑒察欵誠之心。不任懇誠之至。謹詣闕奉表陳請以聞。輕觸威嚴伏深戰越。

沙門空海誠惶誠恐謹言。

弘仁元年十月廿七日 沙門空海上表

文和三年三月廿八日。於江州淺井郡草
室馳筆訖。當卷特被載祕宗要樞。深納
竹木目之底。敢勿令他見矣。卯月二日
加挾合了

永享十一年九月六日寫之。

羊僧賢賓

東寺執行

嚴曉年卅二
後改榮增

本云
寃文七年六月廿三日以榮增書寫之本騰寫

焉。文字之烏焉愚見所及刊定之。後賢猶待改之而已。

佛子宗儼

東要記下

太政官符代々長者日記官符事

應停春節灌頂永成修法事

右得少僧都傳燈大法師位實惠表稱。依太政官去承和十年十一月十六日符。自去十一年三月十五日始行春秋灌頂。而寺家之務。觸類繁多。左右兼行。事頗擁滯。望請停春灌頂永成修法。卽以灌頂料充修法具。但秋來一廻恒行灌頂。敬爲國家修件二法者。大納言正三位兼行右近衛大將民部卿陸奥出羽按察使藤原朝臣良房宣。奉勅依請。

承和十三年三月十五日

元慶四年五月廿二日乙亥。依霖雨。於神泉苑限三箇日修止雨法。附灌頂經同廿四日丁丑天霽云々。

或記云。宗叡行之。

延喜十年庚午三月廿一日〔庚午〕。長者權少僧都觀賢被始修東寺御影供。祭文紀中納言作之。

同十六年七月廿七日宣旨。召權大僧都觀賢云。於仁壽殿可供養觀音像。又每月十八日同可奉供者。件觀音十一面菩薩。脇士梵天帝釋。延喜十八年三月一日午刻。大僧都觀賢令持故大僧正空海自唐賈來真言法文策子卅帖參入訖。返付仰令藏東寺。永令不紛失。此策子。是空海入唐自所受傳之法文儀軌等也。其文卽空海及橘逸勢書也。其上首弟子等相次受傳。至于僧正真然。隨身藏置高野寺。其後律師無空爲彼座主。持此法文出於他所。無空沒後。其弟子等不返納。所々分散。右大臣忠平奏事之次。語此事間。惜根本法文空〔欲〕散失。去年十二月語觀賢令尋求。昨日令申求得由。故召見之。

天慶九年丙午九月十六日。壹定律師被行東
寺灌頂云々。

長曆三年正月。前大僧正深覺有障。僧正仁海雖勤仕御修法。於加持香水者。老亂之身動止不進退。不能參仕。又次長者成典權僧正。延尋大僧都各有故障。仍公卿僉議。大僧都尋清參仕加持香水云々。

十二月九日東寺御經藏爲竊盜被開破。但大鏡一面錦等少々紛失云々。

長久三年正月御修法。金延尋大僧都。于時四長者也。依權僧正成典故障俄令勤仕。此御修法自八日日中始之。十五日後夜結願。八月十八日己丑。延尋大僧都依宣旨初令參內裏仁壽殿觀音供。着用裝束。四年三月廿一日。御影供同僧都被參。盛物八坏持參。故大僧正御作法云々。九月廿八日壬辰。同僧都被參真言院。晦御念誦金剛

界供養法。伴僧佛眼真言大日真言降三世延命一字各百匝。

非長者
寬德元年正月御修法。金。仁海僧正。今年御修法之間軌則如例。但加持香水事。僧正年來之間依有膝病患。不堪行步。雖勤修灌頂御修法。於加持香水事不堪昇殿。因茲二長者權僧正成典。依非進退例辭退。第三長者權大僧都延尋。依有病患不參仕。法眼覺源。正月十三日可勤仕公請之宣旨下了。

十四日參仕大極殿。結願座卽仁海因准東寺長者之宣旨奏下之後。取出大師御五貼授與覺源。加持香水作法令供奉了。抑深觀以去年十二月廿八日任「權」大僧都。補東寺長者。然不參仕加持香水。可尋之。

後冷泉院
永承五年庚寅八月廿八日壬午。於真言院晦御念誦。長者禪林寺大僧都去六月十五日被卒去之後。六七兩月絕不被修云々。長者依不坐也。然有宣旨。長者不補任之間。暫凡僧別當可勤仕云々。寺司賴命阿闍梨自今月

勤之。未曾有事也。可謂陵遲歟。十二月廿五日壬寅。新長者覺源僧都始被行灌頂。終

日降雨。三昧耶戒已望夜無還儀式。直留灌頂院有夜事等。入壇之輩六十餘人。

請特蒙天恩被恤給作料造立灌頂院所狀
五間四面正堂一字 豎檜皮

七間禮堂一字 同前

同前

天喜三年乙未八月廿二日丁未夜半。東寺塔爲雷火燒亡。佛像并八幡三所御影皆奉取出

安置金堂〔西庇〕。

康平二年己亥正月九日夜。一條院依火事加持香水并御論義等無之。同五年壬寅十一月依宣旨。東寺舍利三粒奉取出之。治曆四年戊申十一月十一日庚辰。畢月。天晴。今日新長者濟延大僧都始被修灌頂。胎參會入寺僧十六人。乞戒重壽。小灌頂賴尊。入壇道俗百廿二人。後朝嘆德賴尊。供養法濟暹入寺。延久元年後七日御修法胎。濟延〔權〕大僧都。自八月初夜始之。十五日結願。九月七日庚午申刻大風俄吹。東寺灌頂院顛倒。

東寺

右灌頂院者。弘法大師企傳燈志所草創也。其堂內安置繪像兩部界曼荼羅。其壁上圖繪傳法阿闍梨真影。是鎮護國家之基。密教流布之源也。爰少僧都實惠受大師之教命。始修灌頂御願。從爾以來爲每年之勤。于今未闕怠。畫授佛性三昧耶戒。競進受戒之輩。皆遠離塵垢。夜修結緣灌頂祕法。集會結緣之類。悉開發佛種。寔是利生之方法。抑亦遺教之勝躅矣。而今月七日大風。三字堂舍一時顛倒。悲哉。兩界諸尊。和莊嚴於塵土。祖師影像。消丹青於雨露。加之恒例不易之御願。忽失勤修之處。數百餘歲之佛

事。亦有闕忘之怖。是以寺家勵力。先造立

正堂一字。縱雖不及造畢。且欲勤修御願。

而寺家本自納物不足。難支用途。千戶封物有

名無實。寺內荒廢職此之由也。就中七間四

面講堂一字。破壞最盛殆及顛倒。故一兩年

以來專加修造。其功漸了。如此之間。修繕

力盡。忽以難企。望請天恩。被恤給作料。

早造立彼堂舍。勤修數代御願。亦繼大師素

懷。奉祈國家安穩。仍謹請處分。

延久元年九月日

政所起請

可以灌頂會讚衆補任定額僧職等

右恒例灌頂讚衆。近代之作法甚以不法也。

非准法會儀式。不整稱讚聖衆之趣似無所存。

仍自今以後。參讚衆之輩中。撰其人而可補

任定額僧額。縱雖專寺龍駒。於不經其役之

人者。永以不可任用。爲令法久住也。後代

敢不可有違告。故起請。

延久二年八月廿四日

都維那

別當僧正

權大僧都

大法師

權上座威儀師

上座

寺主

同年十二月十七日。依宣旨。東寺佛舍利五
鳥羽粒奉取出之。計物數四千三百八十一粒云々。

承保元年甲寅。

正月御修法。金。良深僧都。

今月七日權少僧都成尊入滅。仍今年後七日

御修法。良深僧都。准長者宣旨勤仕之。

永保元年辛酉正月御修法。行禪〔權〕大僧都。

今年御修法。依東寺不慮之觸穢。不用例道
具舍利等。仍奏其由。宣旨云。可借用圓宗

寺仁和寺并入道宮道具舍利等者。仍權大僧

都行禪申請宮御道具用之。年首御願。及于

二百餘歲以後今有障礙。實可謂希代事歟。

抑僧正信覺勤仕中宮御修法之間。謫付行禪

大僧都。令勤仕此御願云々。

又去四月例國忌依同穢。於西寺行之。

應德三年十月七日。^(廿一) 東寺御塔供養。阿闍梨。長者少僧都定賢。色衆三十七。

一真言院春秋二季孔雀經法。

一大壇長者大阿闍梨修僧十四人。護摩入寺。息災僧上薦修之。十二天供。聖天供。諸神供。行事僧一人。

代々東寺長者奉爲公家被勤修之。每度有

法驗。每人蒙勸賞矣。

後冷泉院

治曆四年天皇有御藥事。漸經旬月。仍入道無品親王於禁中被修孔雀經法。^(一七箇) 日。修中聖體平愈。仍以弟子行禪被補權律師。

延久五年後三條院御惱。親王修孔雀經法。修中平愈。

同六年親王奉爲公家被修孔雀經法。結願之日。賜沈念珠一連。^(入銀萬)

又賜御封廿五烟。

鳥羽院

承保二年七月廿三日親王於飛香舍被修孔雀經法。來月一日大陽可虧。爲鎮其災也。結願之日。陰雲四合。秋雨滂沱。殊有叡感。

以仁和寺御房爲御願堂。被置阿闍梨三口。

安以所持藥師像一龕。件險者。是弘法大師渡海時。爲祈風波自所造立之。

永保元年親王於弘徽殿被修孔雀經法。有勸賞。弟子內供奉寬意被叙法眼。

同三年親王奉爲公家於六條內裏被修孔雀經法。結願之日被叙二品。

永保二年僧正信覺。於東寺爲祈雨修孔雀經法。第十日午後。黑雲彌布。甘雨滂沱。仍以弟子嚴覺被叙法橋。并聽輦車。

堀川院

寛治二年權少僧都定賢爲祈雨修孔雀經法。

依有法驗被轉任大僧都。

寛治四年權少僧都寬意修孔雀經法。依修中有御夢想轉任大僧都。

承德三年於鳥羽殿。無品法親王被修孔雀經法。以弟子寬助被補權律師。

康和二年權大僧都經範。於東寺被修孔雀經法。爲祈雨也。依有法驗被叙法務。

嘉承元年權大僧都覺意。爲祈雨於東寺被修

孔雀經法。依有法驗以嚴覺法橋被叙法眼。

舍弟之上。受法弟子。
仍所被申請也。

永久元年權僧正寬助。依度々修孔雀經法之勞。恒例東寺結緣灌頂以小灌頂阿闍梨任次第勞被補僧綱職。

賀表云。依小僧寬助修孔雀經法。東寺灌

頂阿闍梨耶殊應玄渙。可登綱位者。恩出

望表。歡溢身涯。漢朝白馬之勝躅也。比

榮光於摩騰。虛室青龍之餘流也。繼寵澤於惠果。况桂嶺幽忽驚皇風之遠振。亦茶竈靜更遇佛口之再中。凡在方袍莫不悅豫。伏惟皇帝陛下。鍾一千之昌調。居九五之尊位。垂慈惠以茂育群生。宗教法以潤色鴻業。遂使真言三密之雲與慶雲新聳。灌頂五智之水與德水而長澄。踴躍于莓苔之庭。娛樂于煙霞之潤云々。

作者敦光

新院

保安元年五月五日禪定親王。爲公家於禁中修孔雀經法。結願之日。權少僧都嚴覺。護摩阿闍梨御子。堀河院。被叙法眼。

今上
被轉大僧都職。

天治元年大僧正寬助爲祈女院御產修孔雀經法。第九日御產安穩。王子誕生。勸賞。以寬曉阿闍梨御子。堀河院。被叙法眼。

同二年權大僧都勝覺。爲祈女院御產修孔雀經法。第十四日王子誕生。被補權僧正。

東寺末學賢賓。生年廿二

後改廿二

大治元年禪定親王爲祈女院御產被修孔雀經法。依有法驗觀音院御塔被置阿闍梨五口。大治二年禪定親王女院御產御祈被修孔雀經法。依有法驗。法眼信證子三宮御被補權大僧都。

永享十一年九月十八日一部三帖以賢寶法印御本書寫了。

東寺執行

權律師榮增嚴晚。生年廿二

寬文七年六月廿八日於金勝院之北窓。以榮增書寫之本遂書功了。

求法沙門賢遍

安貞二年五月廿八日以尊壽院御本書寫之。

求法沙門能禪

小野末座宗微

文和三年三月廿八日於江州淺井鍋菴。一部二帖。以能禪法印自筆本書寫之了。記者可尋之。

續群書類從卷第七百七十四

釋家部五十九

東寺要集

表紙上書

結緣傳法兩灌頂始行書

傳法灌頂書

大師御入室孫弟灌頂勸文

結緣灌頂書

已上寬信法務以自筆表紙裏被注付之

東寺要集第一

灌頂寬信撰云々
法務御自筆也

玄蕃寮牒 僧綱

應爲國家於東寺定真言宗傳法職位并結緣

灌頂事

右被省今月廿二日符僞。太政官同月十六日
符僞云々者。省宜承知依宣行之者。寮宜承
知依件行之者。僧綱寮狀依件行。故牒。

承和十年十一月十六日 小屬平群明

大允飛鳥戶造真長

預廣宗宿禰系繼

傳法灌頂舉狀官符等

東寺

十禪師傳燈大法師位真紹

年卅七
萬廿二

東大寺

右僧十歲入道。精進無倦。半百不涅。戒珠清潔。學涉兩部。可爲師範。觀豁三密。能堪兼濟。謹依太政官今年十一月十六日符。爲傳法職位。簡定貢舉。若允所請。宣付所司。

承和十年十一月廿七日

傳燈大法師位

權律師傳燈大法師位

少僧都傳燈大法師實惠

沙門真忠

法皇第三親王

別當
從五位下左衛門權佐藤原朝臣

右大弁從四位上和氣朝臣

大納言正三位兼行右近衛大將民部卿陸奧出

參議右大弁從四位上和氣朝臣
從六位上行右少史朝臣宿禰良道

羽按察使藤原朝臣

太政官牒 東寺三綱

應授傳法職位十禪師傳燈大法師位真紹

年卅七
萬廿二

東大寺

右得傳法阿闍梨耶少僧都傳燈大法師位實惠沙門真忠等牒稱。件僧十歲入道。精進無倦。半百不涅。戒珠清潔。學涉兩部。可爲師範。觀豁三密。能堪兼濟。謹依太政官今年十一月十六日符。爲授傳法職位。簡定貢舉者。

大納言正三位兼行右近衛大將民部卿陸奧出羽按察使藤原朝臣良房宣。奉勅依請。宜令阿闍梨耶首者少僧都實惠授與職位者。牒到准狀。故牒。

承和十年十二月九日

從六位上行右少史朝臣宿禰良道

太政官牒 東寺

應以傳燈大法師位益信授阿闍梨位灌頂事

右少僧都法眼和尚位源仁奏狀稱。益信屢遇

明師學業早熟。精進寔勤堪稽法鼓。可言四
境靈領萬姓良藥。望請官裁。將授件職位者。
右大臣宣。奉 勅依請者。寺宜承知依宣行
之。

仁和三年正月廿九日 右少史春道宿禰

右少弁源朝臣

太政官牒 東寺

應以傳燈大法師位聖寶傳授阿闍梨位灌頂

事 應以傳燈大法師位聖寶傳授阿闍梨位灌頂

右少僧都法眼和尚位源仁奏狀稱。聖寶顯教
密業兼學練行不退。頗足可爲國寶。望請
官裁。將授件職位者。左大臣宣。奉 勅依
請者。寺宜承知依宣行之。

仁和三年三月九日 右少史春道宿禰
左大弁橘朝臣

太政官牒 東寺

應以傳燈大法師觀賢傳授阿闍梨位灌頂事

右權律師法橋上人位聖寶奏狀稱。件觀賢生
年虧次雖未高積。顯敦密宗彌勤練學。望請
官裁。將授件位者。遣唐大使中納言從三位兼
行左大弁春宮權大夫侍從菅原朝臣道 宣。

奉 勅。見之師主所請非輕用之公庭。其志
可勸滿寺。先達殊加勵。或受法之後遂成重
器者。寺宜承知依宣行之。牒到准狀。故牒。
寬平七年十二月十三日

外從五位下行左大史兼春宮大屬壬生
從五位上守左少弁源朝臣

太政官牒 東寺

應聽付法灌頂傳燈大法師位峰禪

年廿二
萬廿一

真言宗大安寺

右得權僧正法印大和尚位聖寶奏狀稱。峰禪故僧正真然入室之弟子也。黃牙出家自業無闕。澡兩部之源流。精究三密之壺奧。守跡先師。久栖南嶽荔蘿。寄身後進。永到東寺之杞梓。見賢不薦。恐以失人。望請件峰禪被聽付法之灌頂。以爲授代之師範者。左大臣宣。奉勅依請者。寺宜承知依宣行之。牒到准狀。故牒。

延喜二年七月三日

右少史阿保朝臣

正五位下守權左中弁兼行式部少輔藤原

太政官牒 東寺

應聽付法灌頂傳燈大法師位真願

年十四
萬廿八

真言宗東大寺

右得權僧正法印和尙位聖寶奏狀稱。件真願

幼而出家。參結聖寶之弟子。長而知道遂孕密教之肝心。况乎爲勤三行專競寸晷。清淨之操定水無塵。慈悲之心大雲如蓋。自非如是之輩。孰爲傳法之師。加聖朝御東宮之時。相從聖寶常侍玉階。護念加持相共供奉。望請天裁。獎法器彼臚傳法之灌頂。令繼弘道之遐蹤者。左大臣宣。奉勅依請者。寺宜承知依宣行之。牒到准狀。故牒。
延喜三年六月五日左大史正六位御船宿禰牒參議左大弁從四位上兼行讚岐權守紀朝臣
太政官牒 東寺
應聽傳法阿闍梨位傳燈大法師位貞壽事
右得權大僧都法眼和尙位觀賢奏狀稱。件貞壽。故師僧正法印大和尚位聖寶。去延喜七年八月八日於大覺道場授件貞壽阿闍梨位。傳法許可先畢。觀賢隨相共參詣向壇。灑水

供以花。卽僧正相謂云。頃將奏聞爲阿闍梨者。厥後僧正同九年奄然遷化。爰觀賢不失先師之宿心。思遂僧正之本意。况復貞壽精進之勤松柏何變。安禪之志金石彌堅。誠足爲道之棟梁。全法之師範者也。望請被官符給阿位。令弘演祕教誓護國家。然則先師冥魂感弟子之果本約。弟子愚歎報先師之成遺誠者。大納言正三位兼行右近衛大將皇太子傳藤原朝臣道宣。奉勅依請者。寺宜承知依宣行之。牒到准狀。故牒。

延喜十六年十二月九日 左大史凡宿禰
右中弁藤原朝臣

太政官牒 東寺

應聽付法灌頂傳燈大法師位元果

年五十四
萬卅五

右得僧正法印和尚位寬空去月廿七日奏狀

真言宗東大寺

會聽衆。御修法。御讀經。仁王會。并神寺
行威儀已以具足。誠是道之師範國之大瑞者
也。何況爲醍醐寺定額僧奉修御願之上。三

稱。謹檢案內。密教灌頂法門者。蓋是菩薩大士究竟至佛之道也。於此法門有其二種。一結緣二傳法也。其結緣者。卽是普令一切衆生結善緣於現世。期大覺於當生者也。故人之賢愚器之大小。不須撰定。只競進者以授之。其傳法者。又是侍教授於後進。法智行於先賢者也。故歎而不許撰器於切磋。祕而又傳侍價於珠玉。抑併二種灌頂。依去承和十年十一月十六日官符始行經年。只結緣灌頂永爲年事。依其所傳之廣。傳法灌頂只依其人不可期年。依其所傳之限。方今併元果情性之清閑也。撤壺水而潔白。智惠之深遠瀉瓶水而幽玄。學窓送年久收先生之雪。道場觀月遠傳祖師之風。慈悲喜捨只是修身。戒

御祈願法事等。如此公事供奉勞。格條所指
豈非若人。抑寃空誤以不肖之身。猥昇莫大
位。既爲得免之躡。盍轉推賢之穀。卽依格
兩部大法宗義并五種護摩法等。覆審試定旣
有其實。修練加行兼無其滯。望請殊蒙天
恩。任格准例授與件元果大法師傳法阿闍梨
位。將播先鳴之美聲彌勵後進之懇志者。左
大臣宣奉。勅依請者。寺宜承知依宣行之。
牒到准狀。故牒。

康保元年十二月九日

左大史正六位上栗田朝臣清明牒
左大弁正五位下紀朝臣

太政官牒 東寺

應聽傳法灌頂阿闍梨定格僧

傳燈大法師位熙拯年五十一
萬卅五真言宗東大寺

右得彼寺別當阿闍梨僧正法印大和尚位寬朝

去年十二月九日奏狀稱。謹檢案內。祖師弘
法大師。去延曆廿三年五月十三日初以入唐
學真言法。歸土之後盛以興隆。是則真言傳
於當朝其最初也。爰大師初以申立東寺永爲
真言之庭也。卽修種々御願。奉禱代々國祚
者也。重案舊記。弘法大師之第一弟子大僧
都實惠。以去承和十年十一月十六日申立起
請稱。傳法灌頂職位者。先經奏聞。隨其勅
答。宗長者大阿闍梨於當寺可授與之。若有
堪器之人者。不限員數申請授與云々。仍代
代大阿闍梨授件職位由來已尙矣。就中件傳
法血脉不遠。弘法大師者大日如來之第八代
阿闍梨。寬朝者弘法大師之第六代阿闍梨也。
以之謂之。尤可珍重之職位也。方今被許置
件職之例綿々不絕。近則故僧正寬空申請元
果安歲授之。今件熙拯爲故少僧都救世之弟
子。受學三部大法諸尊儀軌護摩祕法悉曇梵

字等也。重從寬朝研習件法。見其爲人。尤

足器用。加以奉公之節多超傍輩之者也。望

請殊蒙天恩。因准榜例被給宣旨。以件

懲授與件灌頂阿闍梨職位。然則大日如來

之遺教彌增聖日之光。傳金剛薩埵之舊蹤。

永保金輪之化者。正三位〔權〕中納言藤原朝

臣顯光宣。奉勅依請者。寺家宜承知依宣

行之。牒到准狀。故牒。

永觀二年八月廿四日

外從五位下行左大史伴宿禰

正五位下守右中弁兼大學頭行文章博士但馬

權守菅原朝臣

定額僧傳燈大法師安救

歲五十五
萬廿五

真言宗東大寺

右謹檢案內。祖師弘法大師。去延曆廿三年初入唐學得真言。歸朝之後盛以興隆。是則傳真言於當朝其最初也。爰大師初申立東寺永爲真言之庭也。卽修種々御願。奉祈代々國祚者也。重案舊記。弘法大師之第一弟子

大僧都實惠。以去承和十年申立起請。傳法灌頂職位者。先經奏聞。隨其勅答。宗長者大阿闍梨於當寺可授與之。若有堪器之人者不限員數申請授之云々。仍代々大阿闍梨授件職位。由來已尙矣。就中傳法血脉不遠。弘法大師者大日如來之第八代阿闍梨也。某者弘法大師第六代阿闍梨也。以之謂之。某可珍重之職位也。方今被許置件職之例綿々不絕。近則故僧正寛空申請元杲安歲。又某申請懲授中圓雅守是也。今件安救故少僧都

東寺別當大阿闍梨大僧正法印和尙位某誠惶誠恐謹言

請被特蒙天恩給官符寺家聽傳法灌頂阿闍梨位定額僧傳燈大法師安救狀

法藏入室弟子也。習學諸尊之法。爲定額僧于今經廿五箇年矣。其間於故前大僧都元果許受學兩部大法。而重從某研習件法。見其爲人尤足器用。加之奉公積者也。望請殊蒙天恩。准前例給宣旨。以件安救將授與件灌頂阿闍梨職位。然則彌弘大日如來之遺教。永祈金輪聖主之寶祚。謹請處分。

東寺別當大阿闍梨大僧正法印大和尙位

東寺別當權少僧都法眼和尚位雅慶誠惶誠恐謹言

請被特蒙

天恩聽付法灌頂阿闍梨職位狀

傳燈大法師位仁海

年四十六
萬世五

真言宗東大寺

右件仁海。故大僧都元果入室之弟子也。黃牙出家白業無闕。全澡兩部之源流。精究三密之壺奧。守跡先師久爲東寺定額僧。寄身後進。未列阿闍梨職位。見賢不薦。恐以失

人。况乎大法之外。悉曇字義五種護摩。及諸傳要法。覆審試定既有其實。望請蒙天恩。任格准例。聽給件仁海大法師阿闍梨職位。將播先鳴之美聲。彌勵後進之懇志者。雅慶誠惶誠恐謹言。

長保二年八月廿九日權少僧都法眼位雅慶

大僧正法印大和尙位濟信誠惶誠恐謹言

請無品親王性信授與傳法灌頂職位狀

右謹檢案內。傳法灌頂職位。是依去承和十一年十一月十六日官符旨。長者阿闍梨撰堪器人奏聞公家。隨勅答授與件職位者。厥後代代宗長者任官符旨申請許授之例前蹤已多。方今件親王幼而出家。長而達道戒行稟性。全浮囊於三妄之波。觀智脩身朗慧燈於五智之月。法器既成足爲道法棟梁。仍授與傳法職位。將令弘師資嚴道。謹請天裁。

治安二年二月廿二日大僧正法印大和尚位某

東寺別當大阿闍梨大僧正法印大和尚位深覺
誠惶誠恐謹言

請被殊蒙 天恩聽傳法灌頂阿闍梨內供奉
十禪師深觀狀

內供奉十禪師傳燈大法師位深觀年

真言宗東大寺

右某年邁漸望。職位既具。守情於戒律。尋
道於顯密。以其心行比傍輩頗叶根機。望請
天恩。授與件傳法職位。將令繼師資之道。
某誠惶誠恐謹言。

治安四年七月廿八日

東寺別當大阿闍梨大僧正大和尚位深覺

東寺別當大阿闍梨大僧正法印大和尚位深覺
誠惶誠恐謹言

請殊蒙 天恩因循先例授與傳法灌頂阿闍
梨位狀

傳燈大法師位覺源_萬 真言宗東大寺

右謹檢案內。傳法灌頂阿闍梨位者。宗長者
撰其人授尙矣。今件覺源身出皇流志入佛道。
潔戒行於性水。耕顯密於情田。機根之風非
不傳。學業之露非不染。爰究三密之奧趣。
澡兩部之源流。諸尊要法受習送年。護摩瑜
伽修練有日。況早爲醍醐寺之座主。久致護
國家之勤勞。論之左右尤足推薦。望請殊蒙
天恩。授與阿闍梨位件覺源大法師。將繼先
師之道彌勵後昆之思。深覺誠惶誠恐謹言。

長元三年十月十一日

東寺別當大阿闍梨大僧正法印大和尚位

前大僧正法印大和尚位濟信誠惶誠恐謹言
請被令權少僧都法眼和尚位永照授與傳法

灌頂阿闍梨職位狀

權少僧都法眼和尚位永照年

萬年

真言宗東大寺

右謹檢案內。傳法灌頂阿闍梨位。是依去永和十年十一月十日符旨。長者阿闍梨。撰堪器人撰堪器人奏聞公家。隨其勅答授與件職位者。厥後代々宗長者任官符旨。申請許授之例前蹤已多矣。方今件永照達顯教深義。仰真言奧旨。勵懷至深。遂隨某受兩部大法。

學諸尊瑜伽。法器已成。足授傳法阿闍梨職位者。望請天裁。授與傳法阿闍梨職位。

令興師資之道。今錄狀謹請處分。

萬壽元年十二月日前大僧正法印大和尚位

法印大和尚位權大僧都寬助誠惶誠恐謹言

請沙門行信授與傳法灌頂職位狀

沙門行信年十九
歲六 東大寺

右謹檢案內。傳法灌頂職位。是依去承和十一年十一月十日符旨。長者阿闍梨。撰堪器人奏聞公家。隨其勅答授與件職位者。厥後代々宗長者任官符旨。申請許授之例前蹤既多。方今件沙門早得傳燈之號。更繼瀉瓶之蹤。戒律殊琢曉露慙其光耀。祕密鏡門秋月讓其皎潔。誠以堪佛家之棟梁。足法衣之領袖。仍授與傳法職位。將令弘師資嚴道。謹請天裁。

天仁二年四月十六日

法印大和尚位權大僧都寬助

大師御弟子等灌頂勸文貞觀寺僧正

言上 本朝真言宗傳法阿闍梨師資付法次第事

合二十一人

入唐根本祖師贈大僧正法印大和尚位空海付法弟子十人

住高尾 僧正傳燈大法師位真濟

貞觀寺建立

僧正法印大和尚位真雅

檜尾建立

少僧都傳燈大法師位實惠

海印寺建立

俗達云花嚴經之持者

少僧都傳燈大法師位道雄

東寺入寺

律師傳燈大法師位圓明

平城第三親王

傳燈修行賢大法師位真如

伊豆走湯房建修

善守

傳燈大法師位果隣

大安寺後歸天台

近江國人

傳燈大法師位泰範

東寺入寺御甥御

愛弟云々

傳燈大法師位智泉

傳燈大法師位忠延

第二阿闍梨少僧都傳燈大法師位實惠付法弟

子二人

安祥寺建立

少僧都法眼和尚位惠運

禪林寺建立

權少僧都法眼和尚位真紹

僧正法印大和尚位真雅付法弟子五人

高野山籠

十禪師傳燈大法師位真皎

南池院建立

十禪師傳燈大法師位源仁

山崎相應寺建立

禪大法師位惠宿

山崎相應寺建立

權僧正法印大和尚位壹演

靈巖寺建立

傳燈大法師位由運

靈巖寺建立

傳燈大法師位圓行

靈巖寺建立

十禪師傳燈大法師位真隆

靈巖寺建立

第三阿闍梨權少僧都法眼和尚位真紹付法弟

子一人

圓覺寺建立入唐真紹期

權少僧都法眼和尚位宗叡

以前阿闍梨資付法次第注顯言上如件

元慶二年十一月十一日

僧正法印大和尚位真雅

結緣灌頂勸賞賀表等
請特蒙 天恩准傍例依孔雀經御修法勸賞

以東寺恒例灌頂勞歷二年次第補任權律師職狀

右謹檢案內。東寺灌頂者。承和聖代爲鎮護國家所被始修也。多歷年序。久積薰修。五智之水。(而イ)利衆生以普霑。三密之風。遍法界以旁扇。誠是朝家泰平之御願。密教興隆之本源也。倩思事情。以本寺之勤被行勸賞者。承前不易之例也。興福寺維摩會講匠補僧綱是也。准件例。不勤尊勝寺灌頂。只以本寺恒例之灌頂爲其勞績畢。兩部之後。守次第被採擇者。自宗專成歡喜之思。他宗又無訴訟之愁。大師記文云。莫令我教法與他宗雜亂者。而尊勝寺灌頂。自他宗相互勤行之間。頗違彼素意。仍於尊勝寺灌頂者。偏被付天台宗尤穩便歟。抑歷三會二會灌頂御修法等勞之者。各々預勸賞。然則以遂灌頂業之輩。

同令勤行御修法。被抽賞者。僧綱之員數不增。諸德之昇進相同歟。僉議之處。誰謂非據乎。大師之遺跡尤可重崇。其故者。移青龍寺以開灌頂堂於東寺。擬內道場以立真言院於中禁。隨又被修後七日御修法等。嚴重之儀。甚深之法也。加之渡如意寶珠於皇朝。請善如龍王於神泉。公家重其勳功。人民蒙其利益。殊勝之趣超過諸宗。非口所宣。非心所測也。望請天恩。因准傍例。以東寺灌頂行勸賞。次第被補權律師職者。奉祈百歲千秋之御願。將令法久住之基趾者。仍勒事狀謹解。

永久元年九月廿二日

權僧正法印大和尚位覺助

作者文章得業生資光

太政官牒 東寺

應以寺家恒例灌頂勞歷二年次第補任權律

文安三年六月三日寫之。

師職事

右太政官今日下治部省符稱。得權僧正法印

大和尙位寬助今年九月廿二日奏狀稱。謹檢

案內云々者。正二位行大納言兼民部卿太皇

太后宮大夫源朝臣俊明宣奉勅依請者。

省宜承知依宣行之者。寺宜承知牒到准狀。

故牒。

永久元年十月廿三日

修理右宮城判官正位下右大史

兼算博士播磨小楢宿禰牒

正四位下行權右中弁藤原朝臣

作著大學頭敦光。沙門寬助等虞韶盡美ヨリ至マテ已上以寬

信法務自筆記令寫之云々。東寶記寶法

上奧有之間。不及書之。

東寺要集第一灌頂

外題榜云。

佛隆寺鐘銘。

三綱記文云々。

東寺要集第二

入道無品親王性信。

治安三年三月七日庚午。鬼宿於仁和寺觀音院

授兩部傳法灌頂。於奏狀者。二月廿三日被

上了。三月八日官符到來。須待官符始行也。

然而依關白并入道殿命。不相待被行也。

請僧受供事。

辰刻諸僧參集。已時奉大阿闍梨御時并諸僧

受供。大堂供等。

色衆行列次第事。

午一刻令打鐘。則持金剛。讚衆。持幡。執

蓋等集會御室。

衆僧前六人。五位二人。

讚衆廿人。十人着檀甲時花。二十人着

鈍色甲。主中二人執鉸。

持金剛衆十四人。僧綱四人着紫甲持香呂。凡

乞戒師一人。着檀甲持苦。

持幡僧二人。着青色綾。

次大阿闍梨御輿。與持四人着青打懸。綱曳十二人着

衣冠。執蓋三人五位六位。十弟子

次新阿闍梨。御供人々。僧侶衆僧烈了。

次新阿闍梨。呂。御供人々。等。衆僧烈了。

次新阿闍梨。呂。

讚頭二人發讚音。四智讚。大阿闍梨登高座。

五度。

次持金剛衆行道。高座三匝了着座。口。高座

床。三行烈。

次持金剛衆行道。高座三匝了着座。口。高座

面。

已上作法如常。但有散花

初夜。胎藏界。

後夜。金剛出堂事。

先大阿闍梨御座灌頂堂北戶口。新阿闍梨跪禮拜三度。然後脫法服奉施大阿闍梨。

次大阿闍梨以所着衲衣并道具等付囑新阿闍

梨。卽歸本房了。

次新阿闍梨出堂。如大阿闍梨入堂儀式。

歎德御返答如常。

次新阿闍梨率十弟子令參向大阿闍梨御房給。於庭中禮拜三度。然後口始大阿闍梨集會一所。後朝供食并色衆被物等。

權少僧都永照。法相宗。萬壽元年十二月十三日

丁卯。鬼宿於仁和寺觀音院灌頂堂授之。持

金剛衆十人。中僧綱二人。教授延尋律師。讚衆十人烈。有二天。

新阿闍梨御座坤角。但北一所入物等御堂壇供。

兩界壇供。飯十六

盛佛供十六坏。已上坏別料米五升。

影供八前。飯十六

坏。

菓子十六坏。已上坏別料米五升。

護摩壇。

料米二石。

阿闍梨淨衣壇敷并承仕二人淨衣。信布三段。

神供。

料米二升。

御明料油五升。

瓶花料造花廿六瓶。

承仕四人。各可有淨衣二領綢二領手作布。

一大阿闍梨御房。

御裝束一襲。三衣菩。念珠。桂子杖。鼻廣。草鞋。

夜御裝束一襲。可有衣櫃一荷。

屏風二雙。

几帳二基。

棕洗手各一口。

手巾一條。有苦臺。

高麗端疊十枚。紫端廿枚。

御時料。

高坏物十二本。打數一枚。銀大盤三口。同盤十枚。

佛供施食箸。銀箸臺等各一枚。

饗廿前。

小破子十荷。

御非時料。

大阿闍梨御前。

饗十前。十弟子料。

一宮御料。

高坏九本。折數。

侍饗廿前。

大破子五荷。

一請僧。

持金剛衆十人。人別衝重六口。入白米。鑿一前。從僧料。大破子一前。

讚衆十人。同前。

十弟子。持幡二人。執蓋三人。已上鑿十五前。

剛。讚衆。非時如前。

一大堂供。

一誦經。信布二百段。

導師被物。掛一重。
袴一腰。

一後朝。

大阿闍梨御前。

持金剛讚衆十弟子。襲卅前。

雜饗卅前。房官

大破子廿荷。所々獻
料

一宮御料。

高坏六本。

侍饗十前。

大破子五荷。

夜御裝束一襲。

一布施等。

大阿闍梨御料。

織物褂一重。

袴一腰。染

絹五十疋。

持金剛十人。僧綱二人。打衣一重。袴一腰。絹十五疋。凡僧各掛一重。

讚衆十人。掛一重。
袴一腰。絹七疋。

十弟子十人。掛一重。
絹三疋。

房官十二人。別當五人。當三人。掛一重。
絹四疋。院司四人。掛一重。
絹三疋。

持幡。草重。

執蓋三人。草重。

輿持十二人。足綱。

十二天童十二人。足綱。

當院三昧僧六人。足綱。

同院所司等之中。手作十段。絹十七疋。

御房下人等之中手作廿段。

預聖源。足綱。

當院所司高性延朝。掛二重。

或木治安元云々。可尋之。掛二疋。

長和二年十月。星宿延尋僧都灌頂。

大阿闍梨仁和大僧正。

持金剛衆十人。

教授尋清。

布施各米四石。褂各一重。

讚衆十人。

布施各米三石。祿各褂一重。

一濟延大僧都灌頂布施。

持金剛六人。各五疋。但僧網一口教授各六疋。

讚衆八人。各四疋。

引頭二人。各四疋。

十弟子六人。各二疋。

執蓋三人。各二疋。

持幡二人。各一疋。

螺吹二人。各一疋。

承仕四人。各手作布。二反。同布十

興持十二人。二反。同布十

一寬意大僧都灌頂。

阿闍梨御布施。香染裝束一具。火桶一口。上紙百帖。

色衆廿人僧都。火桶一口。紙掛帖。

凡僧各絹十五疋。紙十五帖。火桶一口。十弟子。執蓋。各絹七疋。紙十帖。

輿持十人。各布一端。

貝吹承仕。各絹一疋。

一行真親王御灌頂布施。

阿闍梨。

法眼一具。鈍色裝束一具。

被物三重。絹三百疋。

色衆各被物一重。絹卅疋。

觀音院灌頂作法。

先當日朝堂莊嚴事了打集會鐘。諸僧參會不

動堂西面。次大阿闍梨於同所乘輿上堂。

如常。次授者。持香呂三衣。在威儀人等。次主堂砌

讀衆東次第立壇上。持金剛衆西同次第立之。

持幡童正面左右立之。貝吹立東砌。次大阿

闍梨遶西入三摩耶戒堂。戒體箱道具。幡等。十弟

普堂北端。與蓋等置觀

次新阿闍梨着座。禮堂西。

向東。

次三匝行道。爲先下。行道了各着座。讚衆止鑑。

薦。音。同着座。次教授師引入新阿闍梨於室內。

次惣禮。次待磬音唄。次散花。次說戒了有

枝木事。次大阿闍梨出於室着座。正面西。

同北面。

受者着本座。次上壁代。十弟子役。次誦經導師。次

出堂。如上堂儀式。

初夜亥時許阿闍梨受者自後入堂。諸僧

上括東帶

着平袈娑。參會禮堂。堂中護摩神供之人。受者着畫座。

持三衣。次教授排正面戶引入受者出堂內。灌頂

事了各還宿房。

後朝參堂儀式如初夜作法。灌頂事了各歸宿

房。更着東帶參堂前。次新阿闍梨出於堂內乘輿歸行。如上堂儀式。

次新阿闍梨自不動堂西階正面。南面。

堂前敷筵三行。次諸僧先立持幡童

次第立砌。以西爲上。或東爲上。可決之。次出讚音。四智心略金剛薩埵。

次堪能人進出嘆德了三禮。次新阿闍梨返答

了一禮各以退還。次新阿闍梨下於堂東臨御所南面三禮着座。受教誡返答了還本房。次大阿闍梨色衆着殿上廊。饗布施了各本房。

右以勸修寺法務御自筆本書寫了。尤可爲規模者也。此卷最少卷也。此外猶可有之歟。批記可續加要集第二云々。可尋書之也。

明德五年二月廿四日

法印權大僧都賢寶。生年六十二。

觀智院本寫之。文安三年六月三日書寫之。

權律師榮增

表紙上書

阿闍梨外文官符案

十三通

供養真如親王修行宣旨

一通

東寺冊冊子沙汰書

十通

中寬朝僧正謚號申文

一通

加先例

東寺要集下卷雜々

阿闍梨解文官符云

太政官牒 安祥寺

應令永置二人阿闍梨每年修孔雀明王經法

誓護御願事

傳燈大法師位惠運

年六十七
萬四十一
歲三十五

傳燈大法師位三修

年五十三

右皇太后御願偈。拂災成榮莫非佛力。護國安民又依法驗也。爰奉爲仁明文德兩朝。

從去貞觀元年在建立安祥寺。是則奉爲代代國王天長地久御願也。又令奉祈儲君國母太政大臣公卿文武諸寮凡徒藤氏連藤氏之中。永繼帝皇之鴻基。鎮計攝錄之家風。若此伽藍不盡佛法壽命。將期寶曆長遠。仍以

右謹案舊記。去貞觀七年十月十六日官符稱

貞觀七年十月十六日

右大史正六位上菅野朝臣定之作參議從四位下守右大弁兼行播磨權守大枝

安祥寺座主前大僧正法印大和尙位某

誠惶誠恐謹言

請被殊蒙天恩任舊例置阿闍梨二人每年

勤修孔雀經法誓護國家狀

傳燈大法師位良命

年

真言宗 東大寺

傳燈大法師位源圓

年

真言宗 東大寺

惠運法師令件寺。抑惠運法師度々渡唐土。受傳種々密教致。三修法師爲其弟子。已足爲法器也。然則自今以後。永代置二人阿闍梨。每年始。爲國家安穩。令修件法味者。右大臣宣。奉勅。寺宜承知依宣行之。牒

到准狀。故牒。

寺家永置二人阿闍梨。每年春修孔雀經法誓護國家。奉祈代々國主天長地久御願。并爲藤氏之中。永繼帝皇之鴻基。鎮計攝錄之家風也者。方今件某大法師等。受學大法。練行四種護摩。爲御願阿闍梨其器已足。望請天恩任舊例。以件某大法師爲阿闍梨。令勤修永代御願。某誠惶誠恐謹言。

長元六年月日安祥寺座主前大僧正法印
大和尚位深覺

太政官牒 安祥寺

應置阿闍梨二人修孔雀經法事

傳燈大法師位良命年萬真言宗 東大寺

傳燈大法師位源圓年萬真言宗 興福寺

右太政官下。今日治部省稱。得彼寺座主前大僧正法印大和尚位深覺今年三月十日奏狀稱。寺家是爲故五條太后太皇宮御願。奉爲

仁明文德兩朝。去貞觀年中所建立也。是則奉祈聖朝寶祚。奉祈儲君國母大臣公卿文武百官凡藤氏之中。爲永繼帝皇鴻基。鎮計攝錄之家風。永置二人阿闍梨。每年修孔雀經法者。則少僧都惠運。律師三修等。皆爲阿闍梨久勤修御願。其後無申起之人。舊跡似息。今當旋機新御。欲興嚴重舊跡。望請天恩。任舊例。被置件阿闍梨二人。永勤修御願者。右大臣宣。奉勅依請者。省宜承知依宣行之者。寺宜承知牒到准狀。故牒。

長久元年十二月廿九日

正五位下行左大史惟宗朝臣

正四位下行左中弁源朝臣

安祥寺座主法印大和尚位信覺誠惶誠恐謹言
請被殊蒙 天恩任舊例補寺家分阿闍梨良

命闕狀

東寺定額傳燈大法師位薦真言宗

東大寺

真言宗東大寺

右件分寺阿闍梨二人。是則奉祈代々聖朝寶祚。并誓護儲君國母御願圓滿。每年修孔雀經之法者。件人習學兩部大法諸尊別法等將足其器。仍爲阿闍梨令勤仕御願矣。望請天恩。任舊例。被補件闕者。今當旋機新御。欲令興嚴重之御願。信覺誠惶誠恐謹言。

延久三年八月十六日

安祥寺座主法印大和尚位

右謹案事情。去永延二年申移五臺山之名。建立御願清涼寺之日。定置五人阿闍梨。可勤修四季文殊法之由上奏先了。隨則且被定給義藏大法師一人矣。今安救大法師。年薦差積。密教深學。已足爲法器者也。望請蒙天恩。因准義藏大法師例。早以件安救大法師被加給阿闍梨職。將勤修御願誓護國家。仍勒事狀謹請天裁。

正曆四年十月廿五日

都維那傳燈大法師位祈明

寺主一一一一一一一一康安

上座傳燈大法師位

檢挾法橋上人位齋然

五臺山清涼寺

請被殊因准義藏大法師例以安救大法師加給五臺山阿闍梨職狀

傳燈大法師位安救年五十五

終不奏聞。長德元年十一月廿七日以廣澤大僧正御外任東寺阿闍梨了。

東寺別當〔大阿闍梨〕大僧正法印大和尚位寬朝謹言

請被殊蒙 天恩賜官符於寺家定置八人阿闍梨職位相宛八供養菩薩永爲寺分勤修灌頂御願等狀

右寬朝謹檢舊記。宗祖弘法大師。去延曆廿三年。爲學真言法初以入唐。歸朝之後申請東寺爲真言之場。以廿口僧申補定額。興隆密教。勤修御願。爰大師入山之後。弟子大僧都實惠申請起請官符稱。傳法灌頂職位。先經奏聞可授與之。若有堪器之者。不限員數云々。方今代々宗長者定額僧之間。或依起請經。奏聞授與。或任舊例且以授與。而其身逝亡者職位共無。仍專爲寺家不爲定職。抑天台慈覺大師。齊衡年中入唐歸土之後。申請八人阿闍梨於延曆寺。其解狀稱。淮東

〔寺〕定額僧。以兼學真言者。被許置件阿闍梨職位。則爲真言根本之處。申請阿闍梨位之初最東寺也。而雖不准彼例。要可被置件職位者也。况有是等之例。是被定置件阿闍梨。定額僧廿口之內。以傳法灌頂人申補之。但給官符爲阿闍梨者三人也。謂往年依故僧正寬空奏狀爲阿闍梨者。前大僧都元杲。後年依寬朝奏狀爲阿闍梨者。大法師熙拯中圓等是也。實雖不爲寺分。是則定額僧等。今新者。定額僧大法師雅守。延壽。親代。朝壽等是也。望請特蒙 天恩。舊三人新加五人。惣爲八人阿闍梨。相配八供養菩薩。永爲寺分勤修灌頂御願等。若有其闕之時。〔宗〕宜長者撰應器人申補其處。彌知道貴。〔イナシ〕將勸勵後輩。然〔則〕弘法本念。嚴留寺庭。密教靈驗。增祈 朝家。不耐丹欵。謹請 處分。

東寺別當大阿闍梨大僧正法印大和尚位
請被特蒙天恩賜官符於東寺以八人阿闍
梨職位永爲寺分之狀

右謹檢舊記。真言密法傳弘吾朝。惟最宗祖
弘法大師。去延曆末。遙涉蒼海。適至唐都。爰
屈青龍之砌。幸謁傳法之師。實心無疑。遂畢
受法。敬禮有信。^(pp)同戴許可。王城經廻。僅
限四年。大同終年。旣歸本京。厥後承和
聖主。先貴密法。追敬大師。依申任請。已
以東寺爲真言處。隨卽撰廿口僧爲定額數。
令授密法。鎮修御願。則件密教初弘此域。是
哉。而內從彼時來于今無絕。勸修種々祈
誓。就中珍重者。是傳法灌頂也。所以者何。
遠者。寃平法皇。近者。朱雀禪帝。依道貴
處。嚴於此灌頂院受御傳法灌頂。彼是之時。

大阿闍梨宗長者僧正益信。末座寬朝等也。
抑延曆寺末真言處也。而初慈覺大師申置八
人阿闍梨職位。次亦經代大僧正良源。更加
八人成十六人。况末寺。或御願。或私寺。
各隨申請裁給四五人等。但大僧都實惠。弘
法大師入室弟子也。而大師入山之後。申請
官符授傳法灌頂爲阿闍梨。次々僧綱非無其
輩。彼僧正寬空申請官符。授傳法灌頂大僧
都定照。同元杲并大法師安歲爲阿闍梨。次
復寬朝申請官符。授傳法灌頂於內供奉十禪
師熙拯。大法師中圓爲阿闍梨。件等人々皆
東寺定額僧也。雖然如彼延曆寺非可爲寺分。
阿闍梨之官符。其身卒者隨職位亡。謹重案
事旨。代々法皇師弟契嚴受御此法從東寺。
以八人阿闍梨職位永爲寺分。若有恩許。宗
長者撰灌頂人々。將以上奏之。縱如申。人
依法榮。法依人弘。人法榮弘。祈感何空。

仍錄之狀。謹請 天裁。

長德元年六月日大僧正法印大和尚位寬朝

東寺別當阿闍梨大僧都成典誠惶誠恐謹言

請被殊蒙 天恩任舊御願加置東寺阿闍梨

八人事

傳燈大法師慶信改尋源

傳燈大法師平救

傳燈大法師賴命改圓信

傳燈大法師信善

傳燈大法師深照改真圓

傳燈大法師位壽信

傳燈大法師位聖照

傳燈大法師位經壽

右謹案舊記。弘法大師第一弟子大僧都實惠

申立起請偈。件傳法灌頂阿闍梨位。是輒不

可授非器人。若有堪器之輩者。不限員數。

奏公家授與件職位。今件大法師等。受學兩部大法。練行諸尊瑜伽。足爲阿闍梨位。望請殊蒙 天恩。任舊 御願。以件大法師等授與阿闍梨位。某誠惶誠恐謹言。

長元九年十二月日大僧都法眼和尚位

定額僧傳燈大法師某謹解申請長者大阿闍梨耶裁事

請被殊賜 鴻慈奏聞 公家廿一口定額僧

永申聽傳法阿闍梨位狀

右謹案舊記。弘法大師。去弘仁十四年。勅

給東寺始爲真言道場以降。前被申置五十僧。

後被改定廿一口。其人也則受兩部大法。練

行四種護摩。僧若有闕。隨次第功業補之者。

是則當朝根本密教之始也。厥後天台山惣持院。因准東寺例。申請十六人阿闍梨。近代年來。他宗寺々申置阿闍梨。已七十餘人矣。

爰根本真言之砌。預件職位。其員非幾。抑定額僧等。宗業學心屢仕三密之庭。練行習身久疲五智之門矣。遙望此法雲灌頂之位。遠滯彼本覺圓明之月。重案事情。去承和十一年十一月十六日。檜尾大僧都被申立起請例。傳法阿闍梨位。先奏公家。隨其勅答授與之。若有堪器者。不限員數云々。近則香隆寺僧正被申聽醍醐大僧都并內供奉十禪之師安歲等。遍照寺大僧正被申置八人阿闍梨之後。當任定額僧之中。安尊。仁海。成典。尋清。光慶。賢壽等。皆爲專寺阿闍梨。其外康靜大法師爲五臺山阿闍梨。相壽延尋爲仁和寺觀音院阿闍梨。殘十一人未預件職位。伏以廿一口定額僧。是灌頂時持金剛衆也。若不預給件職位者。只恐越法之過。又歎爲斷種之身。嗟乎某等戒行乏身。雖耻器於密皆捧祖師相傳之道具。共向祕密傳法之壇場。

教之機。理智具心任法於圓鏡之觀。薩埵心行未簡凡聖。大日圓光豈嫌草木哉。謹案本經文云。若有發菩提心求入壇者。不擇是器非器云々。又於法不慳惓。是三摩耶之戒也。當今初行一心。似薩埵之因位。賴耶八葉早備舍那之體性者也。何況極理真如。無是器無非器。本有金剛。誰勇猛誰底弱。佛位遲速。入與不入。成佛前後。勤與不勤也。弟子等宿因時至。趣頓證之道。機緣暗催。入難解之門。庶幾欲沐恩波於三密教海。酌水流於五智瓶水而已。生涯大望爲職之由。望請垂鴻慈。被奏聞公家。廿一口之定額僧。永被申聽件阿闍梨位者。遠興大日如來深妙之道。近副弘法大師教授之德。今勒在狀。謹候報哉。

仁和寺
請特蒙

天恩准東寺例仁和寺內觀音院置

阿闍梨四人每年孟冬傳法灌頂狀

相承舉補。濟信誠惶誠恐謹言。
寬弘四年十二月十六日

權大僧都法眼和尚位

作者大江匡衡

右仁和寺者。仁和天皇之御願也。祖父故入道式部卿親王建觀音院於其內。修理趣三昧年序多積。今尋外戚之源由。已爲中宮之御願。抑此院僧等學摩訶毗盧遮那之祕密印手。

不運灌頂是暮者多。然而唯修三昧之日。雖

爲阿闍梨。依不賜官符。難傳灌頂之迹。因

茲習學之輩莫不倦道疲學。檢事情此地之殊勝

也。延喜聖主每年臨幸於太上法皇之仙

窓。當今陛下數度臨幸於圓融法皇之禪場。

方垂孝敬之觀覽古今不絕。三寶住持之善根

內外蕃昌。就中圓融法皇重有御願。院脫

玉履於此地。駐仙驛於此山。然則縱無所由。

請先蒙朝恩增佛事之榮耀尤在此寺也。望

請天恩。准東寺例。被置阿闍梨四人。每

年孟冬傳法灌頂。誓護國家利益三界。但件

阿闍梨有闕之時。濟信門徒之中。以堪能者

石山寺

請被奏下 宣旨奉果御願狀

副進御願書一紙

右得五師修仁大法師今月八日解狀稱。去寬弘元年十二月三日。故前大僧正觀修爲殿下御使參當寺。奉爲中宮御願成就。於觀音寶前。勤修三七箇日增益法。御修善擎御願書。每時初終竊以讀申。滿限日結願之後。御願書授付修仁。罷歸本寺。其詞云。日々夜々祈申觀音。努力々々莫漏他人者。修仁受彼教喻無漏心情。件御願書內有三事。其一曰。御千年間每年供養蓮花會。其二曰。

爲御寺奏置阿闍梨三人。其三曰。造作冊八所御前禮殿者。爾來五體投地日夜祈申。五箇年于今矣。今年九月十一日御願圓滿。苟是修仁之績。豈非御寺之威驗。然而恩賞不可留于一僧。御願可被置彼三人。何況殘二御願立可被塞望也。自寺家被申請。欲承仰事之旨。佛種從緣起。所謂是之謂也者。今檢案內。當寺聖武天皇御願。代々相承鎮護國家之場也。所傳來者真言密教。始自良弁僧正弘法大師。以後迄及當時不墮師跡。重

今此皇子誕生遠則三口僧等多年積功。近則件三御願之所助成也。此寺始自去長德三年每至月十八日建立祕密壇場。撰定十一口僧互修兩界法。并令頑諸尊讚其名。四曼茶羅供漸及十餘年。是皆僧等練習其道之故也。望請鴻慈。被奏下三人阿闍梨於寺家。彌奉祈皇子玉體堅固中宮寶算祈千秋殿下興隆王法之由。仍勒事狀謹解。

寛弘五年十二月日

都維那法師

寺主大法師

座主權少僧都法眼和尚位

別當內供

上座大法師

案傍例。攝津國總持寺。昔藤大納言山蔭卿所建立也。明時外家依出彼門。初置四人阿闍梨。其外上件御禱師僧正觀修新造解脫寺。初置四人阿闍梨。前僧都明救淨土寺內別立

一院。又申置阿闍梨四人。以彼謂之誰謂不

當其仁哉。殿下去長德元年撰定寺僧三口宛日供定所作。永令祈請殿下御願可圓滿之由。

太政官牒 石山寺

應永置傳法灌頂阿闍梨三口令修御願事
傳燈大法師位遍日年八十二 東大寺

傳燈大法師位修仁

年六十
萬四十一

東大寺

傳燈大法師位護念

年五十九
萬卅七

東大寺

右太政官今日下治部省符備。得彼寺座主大阿闍梨大僧都法眼和尚位深覺去六月一日奏狀。謹檢案內。入道大相國發三種願令祈誓伽藍。其一云。家門紹王胤者可奏置三人阿闍梨。先願力相應早絕鴻基福祚。已至新膺寶曆。抑件大法師等受法次第。寺家座主故僧正法印大和尙位觀賢傳內供奉十禪師淳祐。淳祐傳真賴大法師。真賴傳真雅大法師。真雅授曆海大法師。曆海傳遍日修仁等也。又同僧正弟子淳祐傳少僧都寬忠。寬忠傳平琳大法師。平琳傳內供奉十禪師雅守。雅守傳內供奉十禪師中玄。中玄傳護念大法師。如此師資相承受學兩部諸尊儀軌護摩祕法等也。覆審無誤。尋其德行。足爲道器者也。望請蒙天恩。任御願旨。准慈德摠持等例。

永置併傳法灌頂阿闍梨職位。令傳授密教。奉翼聖化。然則佛日之光比金輪與照萬歲。法水之味與黃河以待一清者。正二位行大納言兼右近衛大將藤原朝臣實資宣。奉勅依請者。省宜承知依宣行之者。寺宜承知牒到准狀。故牒。

寔仁三年七月十六日

外從五位下行左大史小規宿禰

正四位下左京大夫兼左中弁藤原朝臣

真言院

大僧正法印大和尙位濟信誠惶誠恐謹言

請被殊蒙天恩因准傍例宮中真言院定置

阿闍梨二人勤仕御願狀

右弘法大師以去承和元年。准大唐國例。禁中申立真言院。安置兩部尊像。奉祈天朝寶祚。勤修三密祕法。誓護國家豐饒之庭矣。就中年首吉祥御願七箇日夜之間。勤修息災增益二種護摩。并每日晦御念誦。二季孔雀

經御修法等。既爲恒例。御願敢以無忘。凡

安置佛像所修密教。皆莫不鎮護國家之主要。

抑謹案傍例。勤修御願之處。或置阿闍梨定

修僧令以勤其役者也。至于當院勤修御願。

其役修僧其員既少。准唐國內道場青龍寺僧

之例。以東寺長者爲大阿闍梨。以同定額互

爲修僧。與請用之間。或叶本寺之役。或稱

公家之違。殆可闕院家御願。望請殊蒙天裁。

東寺定額僧之中。撰定練行密教之僧二人。

被安置院家之阿闍梨。令修二種之護摩。令

勤下代之御願。今勒事狀。謹請 天裁。

治安二年五月廿八日大僧正法印大和尙位

供養真如親王修行宣旨下諸國

太政官符 山陰山陽南海西海道諸國司

傳燈修行賢大法師位真如

從僧

伍口

沙彌

參口

請借策子。

孔雀經等合八種儀軌作紙。

童子

拾人

從僧童子 各貳人

右真如表請傳。真如出家以降四十餘年。企

三菩提在一道場。竊以菩提求道不必一致。

或住或行。乃禪乃學。而一事未遂餘算稍頽。

所願跋涉諸國之山林。渴仰斗藪之脈跡者。

右大臣宣。奉勅依請。宜所致安置供養。

其料用正稅者。諸國宜承知依宣行之。符到

奉行。

貞觀三年三月廿九日

東寺冊冊子沙汰
請狀

大和上御策子事。

合三十帖之中。廿九帖有黑紫色絹
表紙。一帖無表紙。

貞觀十八年六月六日

權律師真然

惠宿返上已了。

收真然

返上已了。

根本大和尚真跡策子等目錄。

合員冊帖。廿九帖有裝染絹表紙。一帖無表紙。廿五帖有外題。五帖無外題。

新譯華嚴經一部四帖。

每帖復各十卷。但第四帖末有南天竺王進梵本經頴文。

右四帖第一第二第三第四。

仁王般若陀羅尼釋一卷。不空釋。

已下目錄在別卷。

延喜十八年二月廿七日

延喜御記
延喜十八年三月一日午刻。大僧都觀賢令持

故大僧正空海自唐賛來真言法文策子冊帖參

入訖。返付仰令藏東寺永代不紛失。「此策子」是空海入唐自所受傳之法文儀軌等也。其文即空海及橘逸勢書也。其上首弟子等相次受傳。至于僧正真然。隨身藏置高野寺。其後

律師無空爲彼寺座主時。(イナ)持此法文出於他所。無空沒後。其弟子等不返納。所々分散。右大臣忠平奏事之次。語此事問。惜根本法文

空欲散失。去年十二月語觀賢「令」尋求。昨日令申求得由。故召見之。同十九年十一月二日。令仰右大臣忠平二事。又令仰故大僧

正空海自唐持來真言法「文」策子令藏東寺不出他所。并真言長者阿闍梨一人永代可守護

之由。可被仰彼寺事。此法文事由。具去年三月一日宣旨嚴重。此物又新造。納此策子料。記。權大僧都觀賢請蒙公家舊。以今日可送遣彼寺。仍令仰此事。令藏人所藤原幾繇送付可納真言法文苦一合於權大僧都觀

賢許。

左弁官下 東寺

應真言根本阿闍梨贈大僧正空海入唐「求」得法文冊子參拾帖安置經藏事

右右大臣宣。奉勅件法文。宜全收經藏。不出閫外。令宗長者永代守護者。寺宜承知

依宣行之。不得疎略。

延喜十九年十一月二日

大史菅野朝臣清方

大弁橘朝臣澄清

延喜十九年十一月二日。從內裏被給納件策子革莒一合。有錦縫立菟褐袋。又有左弁官下東寺勅書一枚。

般若寺僧正勘文

勘申真言根本阿闍梨入唐求得法文冊子冊帖如本可納本〔寺〕經藏令宗長者代々相承之事右就真言一宗。伏檢舊跡(述)。根本阿闍梨贈大

僧正法印大和上空海。去延曆末銜詔入唐。大同元年歸我本朝。弘仁十一年十月廿日。

皇帝御書賜大法師位。任內供奉十禪師。天長元年祈雨有感。超任少僧都。以同年六月六日任造東寺別當。且行造寺之事。且興真言之教。卽表請東寺爲真言寺。入唐將來佛(詣)

舍利法文道具。及唐阿闍梨付屬物等收置東寺經藏。傳法供家宛如私室。以同七年轉任大僧都。和尙能知終期。東寺之事一向委付弟子律師實惠。以去承和元年追終焉之地歸高野山。同二年三月廿一日。厭世間味樂寂滅理。朝露永盡。夜松獨遺。惟時件策子法文等更不隨身。厥後律師實惠爲宗僧綱。〔守〕先師述次轉任少僧都。具建行宗事。次同弟子僧正真濟爲宗之長。進止宗事。此兩代間。堅收東寺。都不移動。次根本阿闍梨舍弟子貞觀寺真雅僧正。以惠宿大法師爲經藏預。請度(々)披見。僧正以去貞觀十八年六月六日。令律師真然請收件法文之日。如本可返納東寺之由具仰了。(畢)遂至元慶三年正月三日。奄然入滅。須件法文如僧正教返納東寺。而真然僧正爲少僧都。與宗叡僧正共行宗事。兩人不知件策子法文。不返納東寺。稱是先

師隨身法文隨身持去高野住山二三年。此間轉任大僧都。至元慶八年。在京僧正永入寂滅。住山僧都轉任僧正。獨出守道無傍領宗。僧正餘年晚暮。寃平之初。遂歸本山。爰請申云。公家初置山座主。壽長大法師是其元也。以同三年九月。黃葉易散。泉流難停也。壽長堅閑山。持件法文。次座主權律師無空。每常隨身往還山城。無空去延喜十六年於圓提寺卒去之後。觀賢件冊子早可返納東寺之由。告知彼弟子僧等。而左右遁申都不進納。爰具注事由。奏聞川原院。卽召彼弟子僧等。殊下勘責取出所給也。若非法皇御德。於凡僧等中殆令紛失。此卽以根本重物置枝葉輕處之所致也。觀賢去貞觀十年生年十五。就貞觀寺真雅僧正爲師承仕。同十四年受具足戒。然則十年以往之事。依文書見。以傳言聞。至以後事。住貞觀寺所

見聞也。今或人申云。件法文元來在高野者。此後生人只見元慶以來近事。不知貞觀以往舊事。任心偏申也。又如圓仁座主。法文收彼私室。不收延暦寺者。此亦不例外。何者。圓仁是後出之座主。吾師是在初闍梨。彼山以最初座主傳教大師入唐求得天台法文收延暦寺。代々座主相承傳〔寺〕此宗亦爾。以根本阿闍梨入唐請來真言法文收東寺。代々宗長者相傳護來。至後々人人(宗)所持法文。皆收私室。此尤可然。何以他家末人例自宗本師乎。寔以根本一師之後枝葉繁茂。別居之寺雖有其員。東寺是根本。自餘皆枝葉。今以件法文置根本一所。枝葉諸寺自然歸仰。設令先師以件法文隨身雖云留山。今至末世護持人乏。門徒僧綱宗之長者。取出護持。更有何妨。况元來收東寺。今亦置本所。代々宗之長者相承者。此尤可叶先師本意也。觀

賢以愚昧之質忝爲宗長者。就先師遺迹盡尋其本意乎。以前依仰旨。勘申如件。

延喜十九年十一月九日

權大僧都法眼和尚位觀賢

去延喜十八年勘定目錄以紛失日記

菩提場一字頂輪王經五卷。

以他書相替。
〔即〕五佛頂三昧經〔四〕
卷也。第九帙中間。

大乘緣生論一卷。帙名。無外題。

瑜伽金剛頂經釋字母品一卷。

大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門一卷。

大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門一

大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門一

大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門一

大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門一

大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門一

大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門一

大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門一

大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門一

大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門一
卷。

大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門一
卷。

大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門一
卷。有梵字字輪。
可爲異。

釋陀羅尼文字觀行品法一卷。

轉法輪菩薩懼魔怨敵法一卷。

治安二年十一月十六日 日記

治安二年七月廿二日定額僧權律師延尋。

爲校本書請借件御經藏冊帖御策子。〔イナシ〕

則於仁和寺觀音院開見之處。本數冊帖雖有其員。

去延喜十八年般若僧正被請納目錄之內多以紛失。尋其由之處。前々被借下件御策子之

日。只計策子惣數。不記〔子〕細目錄。近則

去長和二年十二月十日。與禪林寺僧正〔并〕

凡僧別當覺空〔等〕相共被開檢之日。同計本數不記子細。仍此度令記目錄。以後之紛失

相副以返納。抑件策子本自是嚴重之上。自授發菩提戒文一卷。已上無帙名。

文殊問經字母品第十四一卷。

瑜伽金剛頂經釋字母品一卷。

今以後從非宗長者之外。輒不可開見。非是
狹心慳法。只嚴祖師遺跡之計而已。

治安二年十一月十六日 大學頭

(濟信乞)

別當大僧正。深覺。

寬朝僧正謚號申文雖紛謚號者仍不許云々

以納言申之趣益信聖寶等

請被 處分追賜謚號祖師法務大僧正法印

大和尚位寬朝狀

右竊聞。善々惡々之典。姬公制謚法而觀君
臣。筆々削々之文。孔府著春秋而定褒貶。
祖大僧正寬朝者。寬平法皇之孫。天祿賢主
之師也。入金剛乘以窮源。近瑠理輪以正位。
偏因象之求玄珠焉。磨神珠於五智之水。
范之聚南金矣。得真金於三密之山。誠是爲
吾宗之棟梁。施其譽於西宋者也。龍猛龍智
疑於再誕。三部五部越於前修。方今松柏光
而百廻。墳上早乾。驪幹遷而十代。歲華徒
改。門弟等歎環序之積涼燠。恐碑文之妨稱

謂言徵不言在難知二名之非偏諱尙道則尙
人。猶思紫泥之照黃泉。謹檢舊貫。隨遺弟之
敷言加先師之謚號。古今之際承跡多在。不
論日月之遠近。只任雨露之有無。伏願月穹
曲照方寸。依此昔請賜被榮名。上以戴明王
之思。下不冒聖人之號。仍勒事狀請處分。

天仁二年十月廿日

權律師法橋上人位禪譽

權律師本之位寬智

權本之位濟暹

法眼和尚位靜意

權僧都法眼和尚位嚴定

法印大和尚位大僧都寬助

一長者被勅申之
僧徒謚號例。

貞觀八年七月十三日。天台本師傳燈大法師
位最澄謚號傳教大師。

同日天台座主傳燈大法師位圓仁謚號慈覺大

師。

依相應申狀也。

同九年八月廿九日。權僧正壹演謚爲慈濟僧

正。

延喜廿一年十月廿七日。贈大僧正法印大和

尚位空海謚號弘法大師。

依門徒觀賢等申狀也。

延長五年十二月廿七日。故天台座主少僧

都法眼和尚位圓珍謚號智證大師。勅使少納

言藤俊房。

同日。故僧正增命謚號靜觀僧正。

已上依沙門智祐申狀也。

天元六年八月廿九日。故僧正延昌謚號慈念

僧正。

依沙門良源等申狀也。勅使少納言元忠。

寃和三年二月十六日。故大僧正良源謚曰慈

惠僧正。

依沙門尋禪等申狀也。

寃弘四年二月十五日。故權僧正尋禪謚號慈

忍僧正。

依沙門嚴久等申狀也。

寃仁三年十二月十八日。前大僧正觀修謚號

智靜僧正。

依沙門心譽等申狀也。

明德五年三月日。以祖師法務寃信本令
寫了。

賢寶

以觀智院本書寫畢。

文安三年六月廿二日。東寺執行榮增之。

續群書類從卷第七百七十五

釋家部六十

東長儀上

東寺三綱初參次第。

當日早旦奉仕所々裝束。

寢殿南面卷母屋御簾。

垂廊御簾。母屋中央

間南北行相竝敷縑綢端帖二枚。其上又敷一

枚。北方立五尺屏風一帖。同間南廊東西行

相竝敷同帖二枚。加東京錦茵。除中央間逼

南長押每間敷高麗端帖一枚。

侍廊撤臺盤敷滿弘筵。二行相對敷紫端帖爲

三綱座。

中門南廊二行相對敷同帖爲中綱座。

車宿曳纈纈幔。南北四行敷黃端帖。爲小所

司職掌堂童等座。

寺司等參集。

時剋列立中門外。

長者着寢殿南面座。法服平
製裝

有職相隨置居箱。

房官申寺司參入由。

降中門廊外。進立上座前相揖。歸昇跪寢殿

南面中央。次同簾下。西禮中央西間西柱邊。
東禮中央東間東柱邊。

申事由。降中門廊內方簾子南端。出中門揖上座

退。

寺司引列。以上薦爲先。
一行步行。入中門進立前庭。四行。

三綱一列。

中綱一列。

小所司一列。

職掌堂童一列。

立定三拜。

經本路退。上薦前如進時。

三綱着座。

中綱以下着座。

居三綱饗。懸盤。侍勤陪膳并役送。

居飯。

一獻。

有職。自下請於便所取盃。侍居盃於折勤之。敷傳之。

房官取瓶子相從。勸盃人着座。上盛酒目上

座飲之。沃弃澆濁更盛酒擬上座。上座受盃

時勸盃人退。

二獻。

勸盃儀如前。

居冷汁。

權都維那申上之。只示氣色。

箸下。

先上座立箸。次權上座以下次第立之。

次上座取沂清之返置。如元立箸。自餘三綱

從之。

三獻。

勸盃儀同二獻。

居熱汁。

權都維那申上之。

箸下。

居湯漬。不申上之。

伏箸。自上次第伏之。

撤饗。自下撤之。

三綱饗間。居自餘寺司饗。

中綱。札饗。中間役送。

小所司職掌堂童等。同饗。法師賜祿。

三綱。

被物各一重。有職取之。

惣在廳公文在三綱內時有加分。置本祿了別召入。兩人勸盃均給繩頭。

中綱。

六丈絹各一疋。侍取之。

小所司職掌堂童等。

白布各一端。仲間取之。

三綱以下退出。

各持祿起座。於便所賜僕從。

東寺拜堂次第。

當日早旦開諸堂。

每堂備香花佛供燈明。敷拜座。高麗端帖各一枚。

長者出本房參當寺。法服平裝。

到東面北門外下車着西院。

寺司等。職掌。中綱。

參向門內蹲居砌外。北面。南長者入門時。寺司等前行。二行步列。先職掌。次中綱。次三綱。下禮爲先。扈從僧綱有職前駕已下在後。次第進行。經

食堂正面中央當母屋南柱。立前机一脚置花枝。其南立禮盤一脚。其右方立磬臺。母屋西一間逼坤柱南北行立床一脚。敷高麗端帖。爲長者座。同間南廂逼南戶東南行立床一脚。敷高麗爲咒願導師座。東庇南三間副東壁南北行立床一脚。敷紫端帖。爲三綱座。同廂南一間副南壁東西行立床一脚。元是敷黃端帖。爲唱禮堂達中綱等座。正面南廂逼南戶東西行敷高麗端帖一枚爲本佛拜座。聖僧前南北行敷同帖一枚爲同拜座。正面壇上敷弘莊一枚爲長者進立所。南庭當西廂去南廻廊北砌一許丈卯酉妻立誦經幄一字。

食堂後入西院東門。寺司跪庭上。長者經寺
司中昇東階。扈從輩經寺 司北方。入北面方。

官符付寺家。

房官取官符。降東階。召中綱給之。

諷誦物送寺家。

置案在諷誦文。小筵等下法師二人昇之。中

間一人相副付職掌。職掌昇立幄中。

長者參食堂。

從僧二人持居箱草座在後。其外御前寺司并

退隨衆類。一如着西院儀。

進立正面戶外。

持三衣。立弘筵上。

先是三綱着座。

長者進南庭之時。暫起座徘徊後戶邊。

執行讀官符。

中綱持官符。立後戶外。執行取官符。

下方首方
頤頤左。經北東及南廂立禮盤前讀之。先於右方
手取之。以左右

先是積置大堂供。

職掌二人昇案入後戶立之。中綱取飯居案上。

無菜。

於前更披差上當面讀之。引下押令。於右方打垂文端卷之如先持之。左廻經本路退歸。於後戶邊賜中綱。賜祿於執行。

被物一重房官取之。於後戶內乍立給之。執行取之。出戶賜僕從。

長者禮本佛并聖僧。

入正面戶禮本佛三度畢。自南廂西行禮聖僧

又三度。

長者以下着座。

長者禮聖僧畢。經南廂西行着床。導師咒願入後戶。經西廂着南廂床。從僧置香呂。各座邊。唱禮師堂達三綱同入後戶。經東廂各着床。

長者前居飯。

東壇下置米十斛。長者所課。

撤飯。

役人如先於後戶賜長者童子。

唱禮師着禮盤。

作法畢復座。

誦經導師着禮盤。

從僧參入移置香爐箱於前机上。

打磬。二度。

三禮。打磬。一度。

如來唄。打磬。一度。

表白。

此間堂達降床就導師邊。授諷誦文復座。

打鐘。三度。

讀諷誦文。打磬。一度。

發願。四弘。

佛名教化。

咒願。

堂達參進導師邊返取諷誦文。到咒願師前請
咒願。唱畢對佛前讀諷誦文復座。

打磬。一度。

導師降禮盤復座。

引布施。

導師。被物一重。暴物一。

咒願。房官取之。同。

唱禮師。

堂達。已上暴物各一。房官取之。

撒布施并香爐箱。

導師咒願從僧撤之。唱禮師堂達自取之退。

導師咒願已下退出。

長者退。

出西三間戶降南階。

拜諸堂。

講堂。

金堂。

經藏。顛倒無實。唯拜基跡。

二天。先東次西。

鎮守。灌頂院。

長者歸西院。

御前供奉儀如先。長者昇東階着南面母屋座。

別當并定額僧等着南廂座。

賜御前寺司等祿。

三綱着東北卯西廊南面座。房官取祿。被物各一重

三綱持祿起座退出。中綱於東階前庭給之。
自布各二段。中間取之。

寺司着座。

三綱着西廂南一二間。中綱着同四五間。已上東西二行。南上對座。

居饗。

盃酌三獻。居汁如恒。長者陪膳有職。役送

房官。別當定額陪膳房官。役送侍。三綱陪

膳。役送侍。中綱。役送中間。

撤饗。

賜寺司以下祿。

別當。被物一重。

三綱中綱。具差如御前役人其同。

下部等。白布各有差。中間取之。

覽吉書。

能登國御對解文。入苦。執行取之。入南廂東戶并母屋東一間。置苦於長者座前退候南廂。長者披見之返入苦。順推苦見執行方。執行參進賜之退。

請印。

成返抄。入苦。執行覽之儀如先。三綱一人持印櫃參進候南廂。一人取硯置長者前退候南廂。長者加判返給。執行取之。三綱參進取硯。共於南廂次第加判。請印畢退出。

於東北廊給之。房官取之。

長者以下退出。無御前。

東寺御影供次第。

當日早旦執行奉仕堂莊嚴。預等役

之。

其儀。灌頂堂當界壇上立樞。引廻五色糸。立五瓶。輪。揭。磨等暫不置之。

金剛盤

供香花備佛供廿四坏。白佛供八坏。染

佛供十六坏。

壇下四角

邊各立燈臺一本供燈明。壇前立禮盤一脚。

左方立脇机一脚。置塗香灑水兩器散杖香爐

佛布施等。右方立磬臺一基。片壇莊嚴同之。

但兼置玲五鉢三鉢。金剛盤輪。揭磨等。

諸祖師前各立机一脚。供香

花。居聖供八坏。菓子八坏。左右各立燈臺

一本舉燈明。此內弘法大師寶前立加机一脚置御捧物。

母屋中央間南

頭立禮盤一基。與南柱平。頭立之。其前立机一脚。置祭

文并香爐等。右邊立磬臺一基。南廂西第一

間東行立床一脚。重敷高麗端帖二枚爲長者座。金剛界年如斯。胎藏界年東第一間設座。

自同第二間中央至第七

間東西行每間立床。敷高麗紫帖爲僧綱凡僧

座。金剛界年西上。胎藏界年東上。禮堂爲諸僧饗座。其內七箇

間敷滿弘筵。西第一間當西壁前立五尺屏風一帖。其前重敷高麗帖二枚爲長者座。自同

第二間中央至第六間東西二行敷高麗紫帖爲僧綱凡僧座。西上對西院寢殿西廂爲三綱中綱

繫座。先例灌頂堂作合東第二三四間敷紫帖爲三綱繫座。依無便宜故也。

南二箇間南北二行敷紫帖爲三綱座。同北長押下二箇間

南北一行敷同帖爲中綱座。兩座共南上對座。

昇居道具韓櫃於禮堂西第一間北頭。執行自寶戒取出之。

午歎僧侶集會。法服平裝姿。

寺役僧綱有職定額等。無故障輩皆參。各入

北戶着床。

長者豫參。裝束同諸僧。

到東面北行外下車。寺司等參會門內。

三綱中綱職掌蹲居砌外。東上南北面。

長者入門時。寺司等前行。先職掌。次中綱。次綱各二行步列。次下萬三

爲先。扈從衆類在後。寺司入灌頂堂東門。三綱以下萬三

長者過寺門中。扈從群輩留門外。但僧綱并持鞋役人。諸寺司南方各進昇

巽角壇上。西行入座當間着禮堂座。

執行參進開道具韓櫃。取出佛具等。

塔婆納舍利。

舍利。

鈸。

五鉢。三鉢。

獨鉢。金剛盤。

輪。羯磨。

已上盛箱蓋。

預進於內陣戶。受取佛具等。置當界壇上。

執行退去。

長者遷着內陳床。

差定所作。凡僧別當以預差之。

當界供養法。長者必勤。

片壇供養法。上萬僧同。

導師。凡僧。

讚。同。

祭文。同最末。

當界供養法。阿闍梨進立禮盤下。

執香爐禮拜

三度。先向片壇一拜。後香爐禮之。

片壇人共進同時禮拜。

着禮盤。片壇同之。

前方便。

祭文師進正面禮盤前。取祭文打磬。二度。

催三禮。

讀祭文復座。

導師着禮盤。

打磬。二度。

三禮。每句末起居。

如來唄。

打磬。一度。

表白神分。

佛名教化。

打磬。一度。

降禮盤禮拜復座。

當界阿闍梨唱五悔。胎藏年九方便。

勸請。五大願。

下座唱讚。先是預置銕鉢。

普供養三力。

打磬。一度。

廻向。

供養法。

振鉦以後諸僧拜祖師。

僧綱

凡僧降床。

金剛界年僧侶次第直進。

胎藏界年上薦經帳床前進。

已下相從。

西四祖。

金剛薩埵。

龍智。

金剛智。

并北一祖。

不空。

上薦右

西四祖。

金剛薩埵。

龍智。

金剛智。

并北三祖。

檜尾。

貞觀寺。

并北一祖。

不空。

上薦右

廻過僧列前。

付其後。

南行經南廊

拜東四祖。

無善

唱合殺行道。

付其後。

南行經南廊

拜東四祖。

無善

預於西東邊授花箱。

上薦次第。

衆僧復座。

上薦次第。

阿闍梨打一字磬。

一度。

後供養。

一度。

阿闍梨打一字磬。

一度。

後供養。

一度。

下座誦讚。

一度。

普供養祈願禮佛。

一度。

打磬。

一度。

下座誦讚。

一度。

普供養祈願禮佛。

一度。

打磬。

一度。

廻向。

打磬。

一度。

胎藏後供養已下次第。

一脚陪膳昇前。役人昇後。一脚役人二人昇之。經南壇上入當間居之。

居飯。

一獻。各別盞。僧綱以下兼居之。

陪膳供酒退問。僧綱以下瓶子役人參進。次

杓隨官相替。

二獻。

其儀同前。

居冷汁。

最末律師申上之。只示氣色。

箸下。

先長者立之。以下從之。次長者取汁食之返

置立箸。以下從之。

三獻。

陪膳伏箸起座。供酒退。次第如一二獻儀。

居熱汁。

陪膳參進儀同前。

僧綱以下手長隨官用各參進。役人從之。最末律師申上之。僧綱以下手長隨官用各參進。役人從之。最末律師申上之。

箸下。

居湯漬。不申上之。

陪膳手長役人等參進儀同前。

伏箸。自上次第伏之。

撤饌。

陪膳參進。役人相從。先撤第二机。次陪膳役人相共昇第一机。陪膳昇後。退。僧綱以下机役人各二人昇之退。

引捧物。

末役僧綱有職定額等勤之。

從僧撤捧物。

諸僧退出。

凡僧別暫留候座。

返納道具。

凡僧別當自南壇上參進着端座上。

預一人取道具。撤壇上鉛五鉢等。

韓櫃東邊自本路退。

預一人於作合東戶外取硯苔。中綱傳之。封紙二枚置硯下方。所司兼書年月日。假令中央之右方書年號二字。元等不書年字左方三

廿一不書月日字。皆橫之中央置二字之程。其所為令書長者封。經東南壇上置凡僧別當座前。乍立壇上自座也。經東南壇上置凡僧別當座前。下方及置之。

執行參進就韓櫃北方開蓋取目錄。經奧座上執行參進就韓櫃北方開蓋取目錄。經奧座上

方授凡僧別當。歸本所隨返納道具申其物名。

凡僧別當繙目錄。合點畢目執行。年之相重合點。之和書年月日。

執行參進取目錄。就韓櫃東邊返納目錄。

卽又進寄凡僧別當座前。引廻硯取之。參長

者前取廻置之。經奧座上方跪候作合第二間。

長者書封目執行。

執行參進賜封取在硯苔之小刀。就韓櫃南邊付之。先付道具。苔切餘紙。次覆韓櫃蓋付之又切。餘切。皆插在懷中。返置小刀。經本路退。

執行持參差文。入苔。

於作合東戶外取之。中綱傳。之作合西行經奧座之。自作合西行經奧座

上方跪長者前。取廻苔置之。經本路跪候作合第二間。

長者加署返入苔目執行。

執行參進撤差文硯等。

先引廻硯苔下々爲我方。次取廻差文苔重硯苔上。經本路於作合東戶外返給中綱。

長者退出。

執行返納道具韓櫃於寶藏。

東寺安居終次第。七月十四日於西院有此事。每年修胎藏供養法。

當日早旦堂莊嚴。

西從寢殿南面母屋東第二間南頭。當西壁前立花形壇。四角立櫈。引廻五色糸。安置五瓶鈴五鉢等。先別不安輪羽曆。獨鉢三鉢最可置之。四面供香花。備供八坏。壇下四角各立燈臺一本。壇前立禮盤一基。帖。在半左邊立机一脚。置塗香灑水器杖。佛布施香爐等。右邊立磬臺一基。東

廂三箇間南廂六箇間敷高麗紫帖爲僧綱定額

三力偈。

打磬。一度。

等座。東廂座北上西面。南廂座東上北面。

念誦終頭打一字磬。一度。

敷紫帖爲三綱座。同北長押下三箇間南北二行

供養法。

下座誦讚。

敷紫帖爲三綱座。

三綱中綱兩座。共南上剉座。

後供養。

祈願。

行敷同帖爲中綱座。

中綱兩座。

普供養。

迴向方便。

諸僧集會。

椎鈍裝束。小袈裟。

禮佛。

打磬。一度。

寺役僧綱直着西院座。定額僧參講堂。講經

後鈴。

打磬。一度。

以後遷西院。

解界撥遣等。

打磬。一度。

差定供養法阿闍梨。

阿闍梨降禮盤復本座。

打磬。一度。

凡僧別當以預差未役定額。

居饗。

打磬。一度。

阿闍梨起座着替平袈裟參上。

上當年頭儲之。

打磬。一度。

着禮盤。

前方便。

撒饗。

引捧物。

打磬。二度。

唄師發音。

頭同儲之。

諸僧退出。

預賜花箱。

散花師發音。

次第散花無行道。

撤捧物。

諸僧退出。

申對揚。

打磬。一度。

九方便。

勸請。

表白神分。

五誓。

下座誦讚。

普供養。

本云

明德五年四月廿七日。於東寺普光院。申出勝賓院御本書寫畢。權大僧都賴曉。中

東長儀中

東寺灌頂次第。

兼日行事弁召色衆交名於大阿閣梨。

上卿參陣定僧名。

自官以僧名賜綱所。綱所屈請之。

前一日堂莊嚴。寺家勤之。

其儀。開灌頂堂內陣南面妻戶。開作合東妻

戶。禮堂七箇間敷滿弘筵。西第一間東西二

面同間作合東面并西面妻戶懸御簾。禮堂西

第二間以東南西北三面每間懸彩幡花鬱代。

中央間北退立高座一基。當其上釣天蓋。四角各懸移杖。

置鈴并塗香灑水幡。高座南頭立机一脚。在前垂。

供具机以南立前机一脚。逼其南立禮盤一基。

兩器在散并備供具。傍高座左右各立机一脚。

供具机以南立前机一脚。逼其南立禮盤一基。

右邊立磬臺。木在撞中央西腋間逼北柱立十二天

屏風一帖。南向。其前東西行重敷高麗端帖二

枚爲大阿閣梨座。中央東腋間逼北柱東西行

敷同帖一枚爲小灌頂阿閣梨座。東第一第二

兩箇間南北四行敷高麗紫帖。到南長押五尺許行

列別二枚敷之。西第一三座北上。北端逼北柱南端不一三綱北上第三。

爲僧綱凡僧座。西第一三座北上。

中央西腋間以西逼南長押東西行敷高麗帖二枚爲上卿參議座。

同座末紀席當御簾前南北行敷紫帖一枚爲弁座。東面。東第二間中央以

東當色衆座南頭逼南長押東西行敷同帖二枚爲威從座。西上北面。北作合東第一二間逼北頭東

西行敷同帖三枚爲三綱座。西上南面。中央間壇上

東西行立散花机二脚。各在地。數覆帶。禮堂第一間壇

上東西行立散花机二脚。各在地。數覆帶。禮堂第一間

并作合同間御簾中爲上卿參議弁饗座。副作

南築垣一許丈東西行敷黃端帖爲式部彈正出

居座。省西臺東。大阿閣梨初年南庭當禮堂西第二

間去南築垣一許丈立誦經幄。其內立案一腳。

在小積立觀物。例年無斯儀。

階。扈從僧綱以下入北面方。

經寺司北方。

講堂北庭東西行立五間帳爲衆僧集會所。西第一間南北行立床一脚。重敷高麗帖一枚爲

近代多於門外下車之後。乘輿着西院。但法式所推。寺中可步行歟。

大阿闍梨座。同第二間以東東西二行每間立

小灌頂阿闍梨參詣鎮守社頭。

床各一脚。敷高麗紫帖爲僧綱凡僧座。以西

行讀經。請僧十日。

院爲諸僧饗座。寢殿南面母屋東第一間逼北

先着阿闍梨房。以綱所屬爲其所。僧徒集會以後參之。

壁東西行重敷高麗帖二枚爲大阿闍梨座。東

廂三箇間南廂六箇間敷高麗紫帖爲僧綱凡僧

座。東座北上西面。南座東上北面。西廂四箇間逼西長押南北行

飯冷汁兼居之。

敷紫帖四枚爲三綱座。南上東面。東廊東二箇間東

長者着母屋座。先列着宿裝束平袈裟置居箱。但法服有理。又不可置居箱歟。

西二行敷同帖各二枚爲威從座。西上對座。寢殿北

諸僧着廂座。元着椎鈍裝束小袈裟。近例法服如法會裝束。

東廂僧綱已灌頂。南廂有職以下着之。

東廂僧綱已灌頂。南廂有職以下着之。

當日早旦。長者着西院。宿裝束平袈裟。

居長者饌。脚。

於東面北門外下車。寺司等參會門內。三綱中

人二人昇之。經西南廂入母屋東一間立座前。

蹲踞砌外。東長者入門之時。寺司等前行。二行。

陪膳留候。

先職掌。次巾綱。次扈從僧綱有職前駕以下在

後。

下跪。下跪爲先。

寺司入西院門。三綱以

長者經寺司中昇東

居飯。

以下兼居之。

一獻。各別蓋。僧綱

居長者饌。脚。

一腳陪膳有職昇前。役人房官昇後。一腳役

人二人昇之。經西南廂入母屋東一間立座前。

陪膳留候。

居飯。

陪膳供酒退間。僧綱以下瓶子役人房官參進。

次杓隨官相替。

二獻。

其儀同前。

居冷汁。

陪膳參進。役人相從。供畢退。

最末律師申上之。只示氣色。

箸下。

先長者立之。以下從之。次長者取汁食之返

置立箸。以下從之。

三獻。

陪膳伏箸起座供酒退。次第如一二獻儀。

居熱汁。

陪膳參進儀同前。

僧綱以下手長房官隨官用各別人。參進。役人侍從之。

最末律師申上之。

箸下。

居湯漬不申上之。

陪膳手長役人等參進儀同前。

伏箸自上次第伏之。

供水手。

中綱一人持棟。一人持手巾。

白布五許尺懸杖

立東階北腋。長者起座降東階有一人傳取棟。

中綱取

供之返授。

中綱取手巾

取布未不拔杖。

中綱猶持杖。

獻

之。色衆次第洗手。中綱直役之。

打衆僧集會鐘。

執行仰中綱。中綱向鐘樓下催之。

僧侶着集會幄。

威從召計之。

阿闍梨參上。

降西院東階。於同門經食堂前着集會幄。

舊例乘輿

案道理了步石歟。參上間寺司前行。僧綱有職以下扈從。同着

西院儀。

若臨暗時。職掌中綱前驅等取松明。前驅掌中綱

駕在左右
并後。

御前三行不取之。

從儀師立標於僧座。

立高机二脚。分置銚鉢螺玉幡。

講堂北壇上逼西第一間壁竝立。左右各東
西妻。

執行奉行之職掌役之。

上卿以下參入着饗座。笏不把

時冠上卿着堂中座。笏不把

召外記問諸司參否。

上卿仰召使召之。外記跪砌外奉上宣如常。

召弁問僧參否。

隨上卿氣色弁起座參進。笏不把

仰鐘。

弁奉上宣。微唯退去。卽仰史。史仰官掌。

官掌向鐘樓下。仰寺家令打之。

弁若遲參。壇下召史仰之。

式部彈正着出居座。

從僧參上。敷草座。置居箱香爐箱。

從儀師二人率從僧。二行引列入灌頂堂門。立留南面壇下。從僧入堂內進寄僧座前。見標置箱卽自本路退去。從儀師亦同。

或此間掃部寮敷筵道。自灌頂堂門內至正而壇下曲折敷之。

若可有筵道者。自列始所可敷。不然者勿不可敷歟。

敷堂童子座。

南面壇下以南去砌一許丈。當東西腋間。南北行敷之。掃部寮黃端帖

諸僧起座到列所。

昇入道具韓櫃於幄內。

執行中綱等相副。

開封取出衲衣等。

中綱申開封由。其詞曰。御封開引聲。

大阿闍梨目執行。執行開韓櫃取出累代衲衣

五鉢念珠等。入菩薩傳大阿闍梨弟子。色衆內親近人獻之。

舊例以輪羯磨等道具賦持金剛衆。爲列時持之也。中古以來不然。

大阿闍梨脫平袈裟。着改衲衣。持五鉢念珠。

先例從西院駕腰輿。到集會所立床子。於幄

中昇居腰輿。南面。着衲衣。其無其謂。縱乘

輿參上。於幄外降輿着床子。可改着袈裟歟。

螺吹。中網勤之。進到机下取螺。

鐸持。中網勤之。取鐸鉢以鉢授讚頭。

職掌取玉幡授持幡童。

整行列。

衆僧前五人。五位二人。六位二
人。東帶把笏。

螺吹二人。法衣平。同裝束甲。裂裝。

引頭威儀師二人。同裝束甲。裂裝。

讚衆十人。同裝束甲。裂裝。

持金剛衆十四人。同裝束甲。衲衣。

已上左右相分列立。下薦爲先。讚頭二人

不守夏薦持鉢前行。讚衆最末打鐸。鐸持

相副。法衣甲。裂裝。

乞戒師。法衣甲。裂裝。

持香爐三衣。

當二行中央進立。

持幡童二人。總角。腋。

大阿闍梨。

豫駕腰輿。八人。荷輿丁。執蓋執綱相從。十弟子持法具。房箱香爐箱在如意戒體箱草座坐具。列立輿左右。

小灌頂阿闍梨。法服衲衣。持香爐三衣。

從僧在後。持草座。房箱。香呂箱。

讚頭發音。

色衆上堂。

引率徐步。此間螺吹。發聲。入灌頂堂門。昇巽角壇上。

列立散花机以東。暫立東壇上。大アサリ入堂內。後進出南面。

准諸法會正自面可上堂面。勘結緣灌頂次第并先德記等。登巽角壇申所見也。加之舊差

圖自門至壇東有廊。又當時礎石相殘。疑是

昔經此廊依便輿東壇上歟。但至南面壇下敷

筵道者無異儀可昇正面壇也。

于時衆僧前引還。螺吹并威儀師猶在砌外。

大阿闍梨同昇入堂內着高座。

於灌頂堂門外下輿。經色衆路。昇壇了執蓋執綱退還。

正東腋間廻高座東北二面跪乾角邊加持高座。以後登之。

先是十弟子取玉幡。童子自砌外退。立前机左右。同

机置戒體箱。左机置居箱。右机置香爐箱。

高座敷坐具。平座敷草座。

小阿闍梨入中央東腋間着座。

從僧敷草座。置居箱香爐箱。

乞戒師入同間進立禮盤下。

從僧置香爐宮於前机。

持金剛衆行道三匝。

讚衆立壇上。突鉢打鏹螺吹在壇下。不休聲。

散花師發音。次第散花無行道。

堂童子賦花箱。

諸僧着座。

皆座定後。威從各二人昇壇上。入當間着座。

三綱入東面妻戶着座。十弟子群居高座邊。

螺吹退歸。

乞戒師着禮盤。

惣禮。

威儀師催之。二音。衆僧同持執香呂。各禮三度。

大阿闍梨行儀有序。

乞戒師打磬。

禮佛頌。

禮拜三度。

打磬。

堂童子着座。左右各三人。自東西進出。

唄師發音。

持花箱起座。到東西壇上。取從僧所持坐具。

經南面壇上入中央東腋間行立正面東柱下。

敷坐具唄之。

申對揚。每句末起座。

訖後到始所返賜坐具於從僧經本路復座。

堂童子收花箱退。

乞戒師打磬。

表白神分佛名教化。

禮拜一度。

大阿闍梨表白說戒。

乞戒師降禮盤着平座。

從僧撤香呂苦。

齒木作法有序。

大阿闍梨降高座着平座。

十弟子取居箱香呂苦移置座左右。

大阿闍梨初年行誦經儀。恒例無此事。

導師起座着禮盤。

從僧置香呂苦。

打磬。

三禮如來唄表白等。

堂達授諷誦文於導師。

打鐘。

導師讀諷誦文。

教化終頭授被物。并取之。

堂達返取諷誦文。咒願復座。

打磬。

導師降禮盤復座。

引布施。寺家儲之。

大阿闍梨。

被物一重。上卿取之。被物一重。弁取之。

色衆。

裯物各一。參議弁諸大夫等取之。

撤却布施。十弟子撤人阿闍梨布施。

同時撤草座居箱香呂箱等。

還列。如進儀。

上卿以下退出。

大阿闍梨着幄。脫衲衣着平袈裟。

返賜衲衣五鉢念珠等於執行。

卽納韓櫃。

大阿闍梨歸西院。

差定初夜所作。

片壇一人。

掌號一人。

含香一人。

灑水一人。

記錄二人。

敎授四人。

當院預等撤三昧耶戒道具。莊嚴初夜壇場。

當界前立花形壇。壇上敷曼茶羅。四角立概。

引廻五色糸。案置五瓶輪羯磨鈴五鉢獨鉢三鉢等。四面供香花。備四色佛供。壇下四角

邊各立燈臺一本。壇前立禮盤一基。左邊立脇机一脚。置塗香灑水器。在散杖。佛布施等。右邊立磬臺。片壇莊嚴同前。祖師影前各立机一脚。備六種供具。中央間北母屋際立床一脚。東西妻。同床上逼北頭立十二天屏風一帖。南向。其前重敷高麗端帖二枚爲大阿闍梨座。南母屋際當片壇邊。甲年中央西腋間。立床一脚。東西敷同帖一枚爲小灌頂阿闍梨座。巽角廂。妻。甲年如此。乙年同東腋間。立床一脚。東西乾角廂立之。立倚子一脚。右邊立机一脚。東西妻。備供具。置散杖五枝。倚子前立蓮臺。南廂五箇間。東西各除角間。逼妻戶每間立床。敷高麗紫帖爲僧綱凡僧座。甲年東上乙年西上。外陣作合正面間立廻廊於東南西三面。南面有戶。爲受者群集所。妻戶以南去四許尺逼東廊立床子一脚爲含香役人座。其南立机一脚置含香。同机邊構燈械。舉掌燈。逼西廊立床子一脚。對舍香。爲灑水役人座。其北立机一脚。置灑水器。在散杖燈

械掌燈同上。

亥尅色衆入北戶着內陣座。

持金剛衆讚着南廂床。法服平

製婆。小阿闍梨着母

屋床。法服衲

大阿闍梨入同戶豫參。裝束同諸僧。

於戶外着裏無。號堂庇切豫儲之。

入內陣稱故實。是乖

法度。嚴重御願爭可着裏無哉。若可用淨履

者可着插鞋也。

十弟子敷草座。床上。置居箱。脇機上。香呂箱。磬臺邊。

着當界禮盤。片壇人同登。

表白神分。

供養法。

念誦訖着床座。片壇同之。

預等參入改壇場儀。

撤當界禮盤脇機磬臺等。移立五瓶。於小阿

闍梨脇機。取片壇五鉢置同機。大壇左右各

立床子二脚爲尊號四人座。每座置等一杖。

取正面床

受者降蓮臺禮拜退出。

一脚。同間母屋內逼南柱東西妻立之。

甲年三許尺引

退至東腋間。乙年爲記錄二人座。其前各立燈臺

一本。置硯續紙。在筆墨。正面戶內立十二天屏風

一帖。北面。其端懸覆面二帖。屏風外立香象。

小阿闍梨着倚子。

尊號含香麗水記錄等役人相分着座。

教授引入受者。進到正面。從中央間導當界壇前。

投花。得大日時詔讚。

尊號稱佛。記錄注之。

受者拜曼茶羅。

教授引受者令坐蓮臺。

甲年出正面間。右廻經西北東三面廂。到小

阿闍梨前坐之。

乙年出同間。右廻經西廂坐之。

小阿闍梨授印明。

受者降蓮臺禮拜退出。

甲年經南廊出正面戶。

乙年經北東南三面廊出同戶。

所作僧侶復座。受者盡後復之。

預等如元奉仕道儀。

大阿闍梨還着禮盤。片壇同登。

後供養。

大阿闍梨以下退出。

十弟子取物具等相從。

翌日付卷數於藏人所。

當神事時後日進之。

同早旦莊嚴西院壇場。

寢殿南面母屋東第二間南頭當西壁前立花形

壇。立概引廻五色。安輪翔磨鈴五鉛等。

備香花佛供。四色。壇下四角各立燈臺一本。

壇前立禮盤。左邊立脇机。置塗香灑水器。

在散杖。佛布施香爐等。右邊立磬臺。長者并僧

綱凡僧等座。如當日饗座。

歎德儀。

南廊東第二間。加角間許之。撤紫端帖一枚敷高麗端帖一枚。大阿闍梨歎德時重敷二枚。當後十二天屏風一帖。南

面爲小阿闍梨座。南砌外去一許丈東西二行敷長筵。長者歎德年五行數之。職掌役。乙

已剋諸僧集會西院。甲半裝束見別所。丙半裝束見別所。

小阿闍梨着歎德座。年稚鈸裝束小袈裟。乙

從僧敷草座。置居箱。

先是僧徒起座。徘徊東門外。

持幡童二人左右相對分立砌前。

衆僧引列進出。

威儀師一人爲引頭。自餘僧侶上薦爲先一行

步列。讀頭一人不依弱次立讀衆前。

各立定蓮上。東上一行共

持金剛衆一列。僧綱法服紫甲袈裟。

讚衆一列。同裝束青甲袈裟。

引頭威儀師一人暫留蓮東邊。各立定後列之。

又自餘威從三人參進相加。威儀師二人立持金剛衆

西端。從儀師二人立讚

諸僧裝束并威從立加儀同小灌頂歎德。

衆東端。

讚頭發音。

歎德師離列進砌下。述褒美詞。

諸僧三拜。

小阿闍梨返答。

僧徒引還。

小阿闍梨起座退。

從僧撤草座居箱。

撤筵。

甲年有歎德。乙年略之。

長者初年不論甲乙年歎大阿闍梨。其儀一如

小灌頂歎德。但諸僧立定後。寺司等一行引

列立儀。上萬爲先。東上。參進立色衆後筵。

持金剛衆一列。

讚衆一列。

中綱一列。

先例三綱中綱爲一列。尤可別立歎。

職掌一列。白張立烏帽子。

預撤歎德座。如元敷紫端帖。

色衆役座。

小阿闍梨任薦次加座。

長者着座。

大阿闍梨歎德時着法服相承衲衣。或私衲衣。着歎

德座。緯訖退座。到北面脫衲衣。着替平袈裟。着南面母屋座。若着私衲衣。着改平袈裟。自歎德座直遷着母屋座。

例年甲年着法服。或宿裝東。平袈裟。着母屋座。同乙年着椎鉢裝束小袈裟着同座。

凡僧別當召預差當座未役定額。

阿闍梨着禮盤。

人從之。

甲年起座直進。乙年於便所脫小袈裟着平袈裟參進。

一獻。

前方便。

役人持參各別蓋。陪膳手長等居之。長退。陪膳供酒退問。僧綱以下瓶子役人參進。次

唄師發音。

杓隨官相替。

預賦花箱。

散花師發音。次第散花立本座。

表白神分。

陪膳起座供酒。次第同前。

供養法。

降禮盤着下座。

陪膳參進。役人相從。供畢退。

居饗。長者机二脚。僧綱以下机各一脚。

僧綱以下手長參進。役人從之。

小阿闍梨儲之。新任長者初年爲大阿闍梨沙汰。

長者料一腳。陪膳昇前。役人昇後。一

脚役人二人昇之。僧綱以下料。役人各二人

昇之。經西南廂立之。陪膳留候。

居飯。

居長者前之後僧綱以下手長。隨官用各

參進役

客下。

最末律師申上之。

陪膳伏箸起座供酒退。次第如一二獻儀。

居熱汁。

三獻。

箸下。

居湯漬不申上之

伏箸自上次第伏之

撤饗自下撤之

陪膳參進。役人相從。先撤第二机。次陪膳

役人相共昇第一机陪膳昇後退。僧綱以下机。

役人各二人昇之退。

引布施小阿闍梨儲之。甲年如此。乙年無布施。

新任長者初年引被物縱當乙年引之。歎德師有加分。

其時小阿闍梨所儲布施送大阿闍梨以下宿

所。乙年不引之。如例年。

倩廻愚案。長者雖引被物。小阿闍梨加捧物

於當座何難之有哉。

撤布施。諸僧退出。

本云

明德五年戊四月下旬。於勝賓院以彼御本

書寫畢。

仁和寺

權大僧都賴曉

東長儀下

長者受御齋會請次第。初度。

惣在廳公文參長者房。赤袈裟。各着法服

鑑取持請書。入苔。相從。

惣在廳昇中門廊。入車寄戶。帷戶北間北邊壁下。公文取請書苔入同戶。候惣在廳南方。

房官相逢。歸入申事由。

長者着客亭座。

此間惣在廳取苔。

公文出戶外。

長者目惣在廳。

惣在廳持苔參進置長者前。

入長者座高間。到其前跪取廻苔置之。退候長押下。

長者披見請書置苔外。

書領狀入苔。實者承苔之懷中。有裏帶懸帶。不加立紙。

目惣在廳。

惣在廳參進。返賜退去。

取廻苦持之退。卽出寄戶授公文。公文賜鑑取。

長者歸入。

惣在廳公文着座。以侍所障子上爲其所。

房官示可着座由。隨其着之。

居看物菓子。侍役之。

勸盃。

房官取盃。侍取杓。

賜祿。惣在廳被物二重。公文被物一重。房官取之。

惣在廳公文提祿退賜僕從。

真言院後七日御修法次第。

請定伴僧十四口。大行事在其內。

凡僧別當書夾名覽長者。以各別請書屈之。

件請書用一紙。無懸紙。不立文。東寺職掌爲使。縱雖一二長者觸寺家召之。

當年擇吉日付支度於行事。卉不載壇臨机佛供

燈明等。注香藥淨衣許。

前大行事奉仕阿闍梨房裝束。

鋪設等爲長者沙汰。

當日早旦。自東寺寶藏渡道具唐櫃。

執行所司率中綱職掌等渡之。大行事請取昇

居阿闍梨房南面。

長者參真言院。椎鉗裝束小袈裟。

差定所作僧侶。回文催之。

息災增益護摩。五大尊供。聖天供。十二天

供。神供。

行事所送香藥淨衣。

各請取後。賦淨衣於伴僧。

小行事奉仕道場莊嚴。見差圖。

秉燭藏人爲勅使渡御衣。入苦。

有職出逢申次之。

長者着南面座。椎鉗裝束小袈裟。

令有職示可着座由。

藏人持御衣置長者前退着座。

有職進出取御衣賜大行事。

卽置道場机上。

居肴物菓子於藏人座前。各別高坏一本。侍

勸酒盃。

陪膳并役送。

此間公役瀧口御藏小舍人仕人等。於便所賜

酒肴。

三獻訖撤之。

藏人退出。

時刻小行事吹螺。

十三口伴僧着南床座。淨衣平

袈裟。

胎藏界東上。金剛界西着之。

大阿闍梨着座。淨衣平

袈裟。

入自南庇東戶。昇母屋中央東間着之。伴僧一人持居箱相從。同昇置箱於當界左脇机。

退着南床。

進到當界禮盤下。禮拜三度。先向片境

着禮盤。

前方便。表白神分。

供養法。

振鈴以後。所作僧侶參進。

息災增益護摩。三度修之。五大尊供。同前。聖天供。

後夜。十二天供。初夜一時。諸神供。護摩終頭修之。

後供養了大阿闍梨復本座。

御衣加持。

大阿闍梨并伴僧退出。

中間三時行法大概同之。但開白外無表白。

日中略御衣加持。

三日九時加持香水儀。或號御藥

加持。

御衣机前又立机一脚置香水桶。

寅刻小行事向

造酒司水。香水機邊寄立楊枝杖。或置桶上。大同

近代不然。阿闍梨料。同

伴僧料。

始自十二日後夜至于十四日初夜如持之。

或始自十二日初夜終于結願時。十四日所遲時。日中時也。

結願儀。

十四日運行十五日分。後夜日中時結願。

卷數付楷。在机。立曼茶羅之邊。以伴僧奏。橫插

脇机置卷數案文。

加持香水儀。大內或里亭。於主上當時御在所行之。

居三基帳。

立假屋於神泉苑。兼仰木工祭
令作之。

藏人爲奉迎御衣來。

長者對謁儀一如初日。

居肴物菓子小豆粥等於藏人座前。

各備高坏一本。

勸酒盃。

公役灑口已下賜酒肴同初日。

三獻訖撤之。

有職取御衣置藏人前。

大行事取傳有職。

藏人取之起座。

大行事渡御卷數香水等於御藏小舍人。

長者并伴僧等歸本寺。

神泉御讀經次第。

兼日上卿參陣定僧名。

自官以僧名賜綱所。綱所請定之。

前日立幄四字。

骨木工祭
幄大藏省。

蔀屋西北東三面各立五間幄。皆蔀屋
許

宇。卯酉妻
南北相對中間去許

子午妻
丈。各卯酉妻

東面二字。

子午妻。

當日早旦奉仕堂莊嚴并所々裝束。

中央假屋上覆紺幕。母屋五箇間敷滿弘筵。

代。每間懸彩幡。無花蔓

母屋中央間北切懸上覆

筵。其前立佛臺奉懸孔雀明王像。長者奉
渡之。像前

東西行立香花机一脚。左右立鷲足圓机各一

脚。其上立大花瓶。香花机前重行立佛供机

一脚。左右立燈臺各一本。在打供燈明。兩机

東頭南北行立聖供一脚。在覆。佛供机以南立

前机一脚。其前敷半帖一枚。母屋西第一二

四五間南北行敷僧徒座。左右各三行。前一行敷兩
面端帖爲僧綱座。以南爲

上。右方第一行南端爲長者座。後二帖黃端帖爲凡僧座。第二座北上。第三座南上。右方第二行南端爲威儀師座。左

方第三行南端爲從儀師座。諸僧座立經機廿前。威從前不從儀師

爲從儀師座。立之。從儀師

僧侶引列參上。

上卿仰弁。弁仰圖書寮令打之。

右方以威儀師爲引頭。長者以下僧綱凡僧等。

僧綱持香呂。凡列其後。以上滿。左方以從儀師爲引

頭。

僧綱凡僧行列。一如右方。左右相分經

蔀屋東西幔外入南廂正面間。自座當間。但左三座經東西着母屋。

佛面東西間南北行敷小筵各一枚爲圖書寮

座。其南去三許尺南北行敷黃端帖各一枚爲

堂童子座。假屋東西北三面去砌一許丈引幔。

諸僧着集會所。法服甲。袈裟。雨不用赤袈裟。祈

從僧敷草座。置居箱香爐箱。僧綱有三衣物具。凡僧具香爐箱許。皆入孔雀經。

各置了取箱中經。移置經機上。

威從着座。

暫立留南面砌下。衆僧座定後着之。諸僧如

威儀師起座差定所作。導師咒願三

禮唄散花。

導師從僧二人參進置物具。

前机上置香爐箱。導師孔雀經上卷入。箱從僧取之。移置佛前机上。

半帖上敷坐具。導師持香爐三衣進到佛前。

召弁問僧參否。自座前參進。

仰鐘。

法服甲。非例也。

外記跪

外。

在覆帶敷。

行。

立散

行。

敷。

同西間逼南柱東西行敷綠

端帖一枚爲上卿座。

西第一間逼西柱南北行

敷黃端帖一枚爲弁座。

南筵去砌下一許丈當

敷黃端帖一枚爲上卿座。

南去三許尺南北行

敷黃端帖各一枚爲

堂童子座。假屋東西北三面去砌一許丈引幔。

法服甲。非例也。

外記跪

外。

在覆帶敷。

行。

立散

行。

敷。

同西間逼南柱東西行敷綠

端帖一枚爲上卿座。

西第一間逼西柱南北行

敷黃端帖一枚爲弁座。

南筵去砌下一許丈當

敷黃端帖一枚爲上卿座。

南去三許尺南北行

敷黃端帖各一枚爲

堂童子座。假屋東西北三面去砌一許丈引幔。

惣禮三度。

威儀師催之。二音。導師并諸僧同時拜禮。

導師着半帖。

從儀師打磬。二度。

堂童子着座。左右各二人。圖書寮各一人引之同着座。

唄師發音。

堂童子賦花箱。

圖書寮引童子入中央間跪散花机下。披覆取

花箱授堂童子復座。堂童子取花箱頒諸僧。

上薦入佛前次間北行頒第一座。下薦入其次

間自北方南行頒第二座。經同座南頭北行頒

第三座復座。直退入。

打磬。一度。

弁仰御願趣。

起座直進寄跪上卿前觸之。蒙目許就導師左

導師表白。

邊仰之。右回復座。

打磬。發音。五大願。佛教化。或略。

稱一切諷誦後打之。

打磬。

讀經。

導師復本座。

誦經端退佛前列諸僧讀之。

此間居粥水等於集會幄。大膳職居粥。主水司居冰。

僧侶相替起座着帳着之。

導師還着佛前半帖。

部數滿訖持經下卷。讀殘奧就佛前讀終之。

打磬。

僧徒上經。

導師啓補闕分。

神分。六種廻向。

打磬。

導師降半帖禮拜廿一遍。

長者以下諸僧從之同禮。

導師復座。

從僧撤坐具。取香爐箱置下座。

三禮師着佛前半帖。從儀師打磬。二度。

三禮師唱三禮。每句末起座。

行香。

威儀師起座出當間東行經散花行香机北東二面就行香机巽邊。

上卿弁雲客等八人。列居同机坤邊。不足時童子上官堂等加之。

火舍取圖書官人。候座末。

威儀師賦奩。

卽率上卿以下東行到東第一間作輪。

威儀師立件間西柱下。南面。上卿已下列其東

頭。下𦵹南折又西折次第立廻。面。南北。

火舍取相從跪行香机南頭取火舍。取蓋置傍。行立

同第二間西柱下。此間三禮師降半帖進立南

母屋際。南面。僧綱起座列立其左右。左方西上。右方東上。

三禮師還着半帖。

三禮師降半帖乞咒願。

威儀師起座唱之。

威儀師經始進路復座。

上卿已下自下𦵹退。隨空手次第退。

火舍取返置火舍覆蓋同退。

威儀師收奩。

上卿已下列居同机坤邊。

僧綱復座。

三禮師還着半帖。

威儀師率上卿已下西行經散花机北頭每過僧

前次第行香。各右持香爐。左作印受之。到西第一間作輪。威儀師立件間東柱下。南面。上卿已下列其西。預下蘿南折又東折次第立廻。火舍取從其後經同路。過僧前間以所受香入彼火舍。行立同第二間東柱下。

六爲。每句末禮拜。
起居打磬。

打磬。

三禮師復座。

緇素退出。

中間儀。

撤散花行香机。不敷堂童子座。

弁已下豫參。

諸僧集會。初日裝束如

不引行列直着讀經座。僧綱從僧敷草座。置

居箱。凡僧持三衣參上。中間勿無香爐箱。

但導師一人具之。從僧參進置
箱於前机

威從着座。

導師持經并三衣着佛前半帖。

從儀師打磬。二度

導師唱三禮如來唄。

或用唄三禮。因音唱
中段其時無撤散華機。但近例

多分不然。

打磬。

發願五大願。

打磬。

轉經。

導師復座。

此間居粥水等於集會帳。其儀如
初日

還着佛前半帖。

打磬。

止經。

唱補闕分寶號。

略神分。六種廻向。

打磬。

導師降半帖禮拜廿一遍。衆僧從
之

禮了復座。

從僧撤物具。

諸僧退出。

結願儀。

立散花行香机。敷堂童子座。同初日。

法用後近衛將仰度者。

轉經間從儀師起座書卷數二通。

一通立文付楮立本尊左方。

一通入導師香爐箱。給從僧令入之。

諸僧止經。導師讀卷數。

啓補闕分。卽演結願旨趣。

六種以後用咒願對揚佛名教化等。依有對揚略廻向。

行香訖引布施。

長者料。上卿取之。不等取參時。并取之。

諸僧料。并并殿上人取之。上人不參時。堂童子殿之。

御卷數令綱掌付官。

自餘次第同初日儀。

高野拜堂次第。

曉更進發。

經三箇日着南山。

嘗拜堂日奉仕所々裝束。

金堂母屋廊孫廊每間懸彩幡花鬘代。內陣帳

前立豆机七脚。并備香花佛供。左右立燈臺。

佛壇階前去許尺立机一脚。逼其南立禮盤一

基。右邊立磬臺。南孫廊中央間去南戶三許尺

東西行竝敷高麗端帖二枚爲長者座。同東第一

二間逼南敷同帖一枚爲僧綱座。西上。南廊

佛面東腋間敷紫端帖一枚爲誦經導師座。東

簾子南第一間以北逼東欄敷同帖爲有職座。

南上。西簾子南第二間以北逼西欄敷同帖爲

房官座。南上。南庭壇上南階東腋去南欄一許

丈立誦經幄安璫覲物。右案小御影堂上南廊二

箇間同孫廊三箇間格子。放却南廊中央間同

孫廊東西二面遣戶排內陣戶。卷御簾并御影帳

戶。南廊同孫廊每間懸幡花鬘代。帳前立机一腳。備香花聖供。左右立燈臺各一本。南

廊中央間逼內陣戶立机一脚。臺前敷半帖一

枚。右邊立磬臺。同廂東腋同逼南長押敷高麗端帖一枚爲長者座。南孫廂東第一二間逼

南長押東西行敷同帖二枚爲僧綱座。西上。同

第三間逼西柱南北行敷紫端帖一枚爲誦經導師座。東簣子第二間以北敷同帖爲有職座。

南上。西簣子南第二間以北敷同帖爲房官座。南上。庭松西頭立誦經幄安嗟噭物。

御社拜殿西弘廂正面間敷高麗端半帖一枚爲長者座。北第一二間敷同帖二枚爲僧綱座。南上。北簣子西第二間以東敷紫端帖爲有職座。西上。東簣子北第二間以南敷同帖爲房官座。北上。前庭敷紫端半帖一枚爲祝師座。

奧院禮殿上母屋東面二箇間南北廂各五箇間蔀。閏北廂東面妻戶。開南廂東西兩面妻戶。放却母屋西面二箇間北廂西面一箇間遣戶。形壇。立樞引廻五色糸。安五瓶。輪羯磨鈴。母屋廂每間懸彩幡花鬘代。母屋中央間立花

杵等如恒。四面供香花。備佛供廿四坏。自佛供八十六坏。染佛供

壇下四角邊立燈臺各一本。右打數壇前立禮盤一基。左邊立脇机一脚。置塗香灑水器。在散杖佛布施理趣經等。右邊立磬臺。北廂中央間立机一脚。備香花聖供。左右立燈臺各一本。

在打數逼供具机南立机一脚。其前敷半帖一枚。

右方立磬臺。同廂東第一間南頭立五尺屏風一帖。其前東西行竝敷高麗端帖二枚爲長者座。母屋東第一間三箇間南廂東第一間一箇間逼東柱南北行敷同帖三枚爲僧綱座。北上。南廂東第二間逼南長押東西行敷紫端帖一枚爲誦經導師座。母屋并南北廂西第一二間南北三行。第一間二行。第二間一行。敷同帖各四枚爲理趣三昧僧座。第一第二座南上。第三座北上。東弘廂四箇間逼東長押南北行敷同帖爲有職座。北上。西弘廂四箇間逼西長押南北行敷同帖爲房官座。北上。南庭

當南廂西第一間去砌下二許丈立誦經幄安疎

親物。在案小蓮。

長者參詣金堂。慈尊院三綱等勤前。

昇南階入中央戶着座。扈從僧綱有職房官等

各着座。

導師咒願堂達等着座。

兩師從僧置香爐箱。

導師從僧置前机。咒願從僧置座右。

導師着禮盤。

打磬。三禮。

打磬。一度。

如來唄。

打磬。一度。

表白。

堂達授諷誦文。

兼納懷中參上。逮表白終頭起座。就導師邊

授之。

打鐘。三度。

讀諷誦文。

打磬。一度。

發願。四弘。佛名教化。

堂達返取諷誦文請咒願復座。

打磬。一度。

導師降禮盤復座。

賜布施。

導師。咒願。

被物各一重。有職取之。 納物各一。房官取之。

堂達。

納物一。房官取之。

從僧撤布施并香爐箱。

導師咒願堂達等退出。

長者遷着御影堂。

降金堂南階西行經同西庭并御影堂東庭同昇

北階。經東簷子着座。僧綱已下同着座。

誦經導師着座。

從僧置香爐箱於前机。入宮中。譯誦文無

導師着半帖。

打磬。

三禮。如來唄。表白等。

打鐘。

讀諷誦文。

打磬。

發願。四弘。佛名教化等。

打磬。

導師降半帖復座。

賜布施。

被物一重。墨物一。

從僧撤布施并香爐箱。

覽囊祖御在世什物。出之。檢按取

導師退出。

長者參着御社。御幣諸鳥居外。房官持之。

降御影堂北階。經同西庭并淮胝堂南庭斜行

入烏居。御幣在前。昇拜殿東階。經東北二面簾子

着西弘廂座。僧綱已下同着座。但長者拜後僧可着歟。

獻御幣。

房官持之。經拜殿東北二面砌進出前庭。有

職經西小緣。御幣持相從。自庭進行。

到正面北腋間。降砌

傳取之。房官經本路退歸。更歸昇入正面間獻之。退候

乾角小緣邊。

兩殿再拜。

跪取御幣。卽起二拜。先突五膝。拜時橫伏幣。上方在左。次跪捧持

幣。今度幣三持也。小祈願。次又二拜如前。次跪捧持

幣。有職參進取之。降庭賜祝師。當山有職內堪能者勤之。

祝師申祝。

侍取膝突自閑路付之。

賜祿。大掛一領。房官取之。

祝師持祿退。

長者歸去。

頃之參詣廣院。駕輿。

到橋邊下輿步行。

着禮殿座。

誦經導師參上。

從僧置香爐箱於前机。

導師着半帖。

行誦經。其作法一如御影堂儀。但不槌鐘。可打磬。

導師復座。

賜布施。同御影堂。

從僧撤布施并香爐器。

導師退出。

卅口僧侶着座。

行理趣三昧。下座讚時不打鑄鉗。

引布施。

諸僧退出。

長者歸中院。

召御前三綱并寺司等賜祿。

引大僧供。

翌日出御山。經四箇日入洛。

本云

明德五年五月上旬。於東寺普光院。以勝

寶院御本書寫畢。

權大僧都賴曉

北院御室東長儀三卷。以東寺觀智院所藏
本寫之。

文化二年丁卯壬四月

檢校保己一

續群書類從卷第七百七十六

釋家部六十一

東寺長者拜堂記

長者御裝束。香染法服。同御平袈裟也。此

外如常。御牛童三人內二人○○垂裾。本如此僻書歟。一人持榻○○○○○。

着亂緒。張綱各扶持。童濟々焉。

退紅仕丁二人。一人持雨皮○。一人持唐○袋。一

次列之鑑取六人。白張狩衣捲着○○。二行步行右獻御前。

次御力者十餘人。御草鞋。鼻廣。居箱。草座。水瓶。手洗。御裏無等。而各分持之。

次鑑取長二人。衣冠騎馬二行。乘馬自長者被下之。

次扈從三人。

二位法印教性。純色袈裟等如○○。

前驅二人。一人染裝束。童四人召具○○○赤色。車。大八葉物見。牛童二人。張綱一人持榻。前簾下之。

大童子四人。騎馬此長相具。郎等二人。

仕丁。退紅一人。

力者等。

民部卿大僧都尊嚴。裝束同前。

前駕二人。各染裝束。童二人召具之。

車。大八葉。牛童二人。張綱一人持榻。前簾同上。

大童子三人。騎馬。

仕丁力者等相從。

大納言內供覺尊。裝束同前。

車。大八葉。前
簾上之。

中童子一人。染製束馬。大童子二人。騎馬。

次長者御童子四人。

祇壽。瀧王。力壽。土用。又□□。

以上。

路次。

富小路北行。唐橋西行。東洞院北行。八條

西行。大宮南行。於東寺東西北門號慶賀門前

移駕。於慶賀門前。前駕上薦勝延□□□□

□宜御榻。御童子取大納言內供自左方獻御鼻

廣。前駕下臨隆實取傳之。

門內行列次第。

先所守二人。職掌六人。綱掌六人。中綱四人。

三綱四人。威從四人。以上二行。次長者。次扈

從三人。次前駕六人。次從僧二人。隆意。寬秀。

次鎰取。次大童□□□□從御後經食堂後入西

院東門。令昇東階給。大納言內供獻御草鞋。

降實傳之。入東面北妻戶御着座。覺延法眼召中綱。中綱參上。從僧權上座隆意取官符。入實苦蓋。降東階賜中綱。中綱賜之退出。

誦經物自此所法師原昇之。中間一人。□□□
裝著相副之可送食堂之由見舊記。今度以當
寺所司。法服指可被副遣之由有其沙汰。而彼

誦經物并大堂供米十石十八日朝送遣西院預
延尊許之間。云大堂供云誦經物。兼儲食堂
了。仍無送遣之儀。

東寺執行法眼成慶申事具由。奉行人覺延法眼
出向中繼之。先々整堂莊嚴。次也。寺家沙

長者御參堂。前後供奉人如元。從僧隆意。寬
秀。持居箱草座在御後。出四足入食堂廻廊西
戶。經登廊廻南西壇上令登立禮正面問給。□□
□□降□□從僧二人經壇下入食堂西戶。敷草座。
右方。置居箱。左方。先之三綱着座。母屋東間數座。執行
成慶進立正面讀官符之。中綱傳退出之時。大納言

內供被物一重給之。東戶外儲之。大童子取之傳前駢。

前駢取之傳大納言內供也。

成慶取之。出後戶賜僕從。賜官符於中綱。□

□□□有入正面間。脫草鞋立帖上。禮本佛。三

度。次禮聖僧。實頭盧也。三拜畢着座。着座之後導師

咒願入後戶經東座。庇着之。三綱二人昇案入北戶。立長者御

座。入北戶經東三綱二人昇案入北戶。立長者御

前。職掌二人昇飯一鉢。三綱取之置案上。卽

撤之賜長者御童子唱禮。導師着禮盤。□□□

□座。誦經導師着禮盤。堂達授諷誦文。教化

之間。堂達返取諷誦文□咒願。咒願經堂達於

正面間披讀諷誦復座。先之咒願唱禮堂達二人

自後戶取導師咒願之布施。被物裹物等給之。前

驅下薦傳之。唱禮堂達之裹物從僧二人取之。

大童子導師咒願從僧等撤布施并物具之後右退

下。長者出堂。導師咒願自此所相從。自餘前

後之供奉人如前出中門。經軒廊入北大馬道繞

東廊。經登廊令參誦堂給。到正面取三衣草鞋入堂內給。三禮

之後又繞廻廊。自登廊令參金堂給。御拜了經

本路。於東廊北邊拜經藏金堂東廊。到南第四

間令拜御塔給。次經南廊簷下到中門。拜二天

之後。入鎮守中門。昇拜殿再拜。幣六本。誠布無取進儀。然而出中門。經金堂南廊廣壇上。入灌頂

殿前。然而出中門。經金堂南廊廣壇上。入灌頂院東門。昇禮堂南面。自中央間入內陣。於帖

上間北三拜。事了經本路繞西廊。出北面西端

間入御西院。每御拜之所疊持職掌等諸御座。御鼻廣草鞋行之間不及異儀。又

此所御拜被略也。卽於東階砌賜御前三綱四人

祿。前駢四人。勝延宗淳實等獻取之。若被物納長曆諸禮外。中綱四人不白布二段。職掌六人各同布一段。以當寺之所取之可給之由。雖有其沙汰。以

用途兼日下行之了。但爲近代例歟。凡僧別當經東簷子

着座賜祿。有被物一重兼儲後戶。有賦取之從僧傳之。

先之長者有出御可被行饗膳也。而可及深更間被略之了。仍三綱

中綱不及着座。於饗膳者雖儲後戶皆以撤之。

長者御料撤之。法師原給之了。

次被行吉書。長者出御。母屋東第一間傍壁立山水屏風。其前東西行重數高麗端

帖二枚爲執行成慶持參吉書。三綱一人持印櫃。其御座。今一人持硯箱從之。長者覽吉書。成慶取筆進之。加御署返賜。賜成慶開印櫃請印。又進覽

之。長者覽之返給。成慶給之退出。還着西庇座。卽賜祿物。被物一重也。中納言阿闍梨取之。宗淳傳之。又賜別祿被物。從僧取事訖還御。于時亥初也。法師原二人賦松明。之。其外供奉人皆悉二十把分給之。所殘者。路次料令持人夫二人相從之。已上千把也。

是可爲門內之故。是可爲門內之故。

入御御宿所之後。綱所之綱掌等及深更之間罷歸。仁和寺事

不可叶一宿事可有恩下之由內々申入之。仍錢三連下給之了。頗以悅喜。

佛供燈明祿物饗膳等事。兼日執行注通之。

注通之。

諸堂御佛供廿一坯。料米四斗三升。預等兼日請錢下行之。同燈明廿一燈。料油一升。目代。造寺專當。大佛師

之。今度以行之。

八幡御幣紙三帖。上紙。膝突布一段。所召沙汰者下行之。布者以錢四百文止之。

八嶋御幣紙三帖。膝突布一段。執行注上

之。然而近代被略之云々。仍今度無沙汰也。

誦經物麻布卅段。在諷詁文案小筵一枚。當日朝自西院可被奉送也。而兼日送預許被下。

大堂供米十石。橫斗納二十前日送之。預以下量納之。仍頗不足出來云々。後入立之畢。此未等宛庄園被召之。

被物廿七重內。

導師。咒願。

已上綾被物二重。絹裹二。

凡僧別當。執行。官符讀。

御前三綱四人。吉書三綱。執行別祿。

已上綾被物九重。

三綱十人。講代。目代。造寺專當。大佛師二人。勾當。

以上綾被物十六重代。以錢十六貫前日下行之。

紙裹二。唱禮導師分納布三段。

布百十七段內。

御前中綱四人。料米八段。各一同職掌六段。

人料六段。食堂預一人料二段。灌頂院預

一人料二段。西院預一人料二段。中綱十

三人料廿六段。各一本供役職掌四人料

四段。疊持職掌二人料二段。

下部六十五人料六十五段內。

小所司十人。職掌廿一人。堂童二人。諸

堂預十二人。木工六人。瓦工三人。壁工

二人。鍛治二人。疊差一人。深草一人。

木守二人。供所守一人。湯沸一人。鐘突

一人。

饗膳。

長者御料八本。大山庄被宛之。

懸盤饗廿八前。

前別用途米二斗也。東寺御領并當寺御領等被支配之。西院預延寧一面請取之。

導師料一前。咒願一前。執行一前。三綱九

人料九前。造寺專當一前。講代一前。日代

一前。中綱十三人料十三前。

机饗六十五前。前別用途米一斗。支配所下同前。

下部六十五人料。

酒一大瓶。肴二種。折櫂。

同下部六十五人料。用途錢五百文下行之云々。高野小別當勤仕之。

綱所祿物事。

威從四人料。綾被物四重。上品。

饗料米四石。以錢二貫下行之。

綱掌六人。各國綱六丈。人別百五十丈。

綱掌上薦二人祿料一貫文。斗。代錢九百文。人別百五丈。

上乘院僧正御房御拜堂時如此。而御拜賀之

時。綱掌上薦四人祿料八百文。饗料六百文下行之了。

下薦四人祿料八百文。饗料六百文下行之了。

仍不足今九百文可下給之由申之。可有御沙汰

之由被仰含了。

鑑取八人內。

長二人。各國綱六丈。代錢三百文。人別百五十丈。

列六人。各白布一段。代錢六百文。

饗料米二石四斗。各三斗。代錢一貫二百文。

文。人別百五 上乘院御時如此。而拜賀之時。
十文。一貫 長二人祿。一貫 列六人祿 一貫二百文下行之
了。仍不足今貫三百文申之。同可有御沙汰
之由被仰含了。

被定仰役人事。

御榻。前駕上轎 御鼻廣草鞋。大納言內供取繼。
勝延。前駕下轎隆實。賜官符

於中綱事。從僧隆意。御居箱草鞋。從僧隆意。
官符讀祿

被物。大納言內供手 導師被物。二位律師中納言阿闍
長。前駕獻實。梨手長。前駕實繼。

願被物。大納言內供手 唱禮導師墨物。從僧隆意。
手長。隆實。堂達表

物。從僧實 美秀。御前三綱四人祿。前駕勝延。宗淳。別當祿
秀。賢尋。獻實。手長。從僧。同

三綱祿。大納言內供手長。從僧。執行別祿。勝延。

被付奉行事。

御宿所掃除事。

修足勾當。實壽。已上當寺
所司。

相具人夫等。前日參向致沙汰。

人夫傳馬事。

引幔事。用意之。十八帖被

大山庄。人夫十人。垂水庄。人夫六人。河原庄。同。
傳馬六疋。傳馬五疋。

御廚子所事。在御相折以
下雜事等。舍人牛飼酒肴事。

續松事。

以上祐仁上座奉行。

鋪設金取渡事。

以上全親上座。

御裝束并供奉人裝束等事。

以上喜日奉行。

佛供燈明事。御幣膝突大破子事。

諷誦物案事。

大堂供事。

祿物被物布等事。饗膳等事。

以上觀西奉行。

東寺御出事。

御車。在猷下。御牛。前殿
下。牛童。供奉人催促。

以上寺主法橋慶弁奉行。

東寺寺內事。

以上執行法眼覺延奉行。

移馬并前駕馬等事。

前殿下御所八疋。此^ノ移六疋。堀川大納言家。二疋。

大炊御門中納言家。二疋。中務大輔一疋。

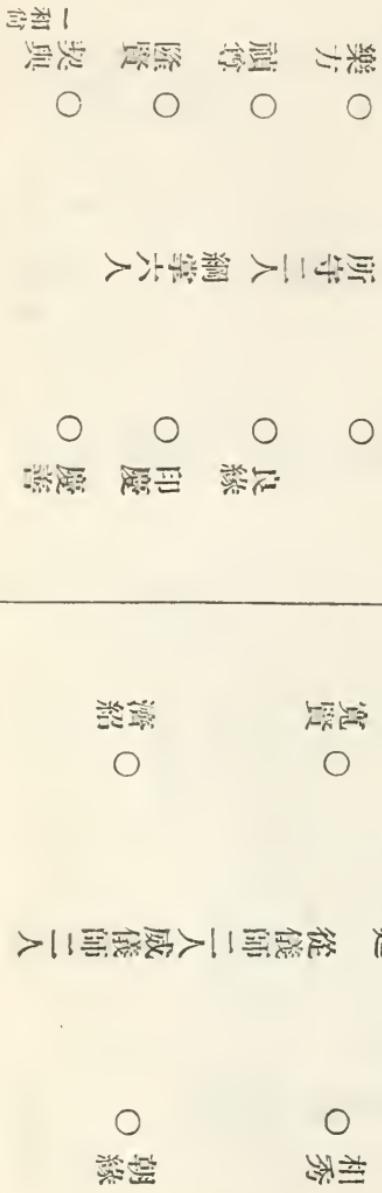
下野前司一疋。少輔入道三疋。加茂神主。

久邇。二疋。大和守一疋。下家司重俊備前左衛門尉。

北面一疋。大中童等乘馬被召侍私馬等了。

以上權寺主慶并奉行。

行列圖

○時ノ 色々	○菓子	○追物	○菓子	○時ノ 色々
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

○居物四種	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

○居物四種	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

○居菓子	○	○	○	○
○ナツメ	柘榴	○	○	○
○カヘ	カチクリ	○	○	○

八

○昆布	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

○追物	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

七

同廿一日東寺御影供御參。今年御影供執事先入御西院御所。路次御輿也。前駕二人。勝延。從僧三人。宗淳。飼實。大童子四人。下結。前駕從僧料。儲饗膳於後戶云々。

六

○窪器物四坏	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

三

觀應元年庚十一月十六日。以金剛王院前大僧正覺御自筆少々雜他筆。本書寫之了。雖愚昧身併優稽古。蒙門主寬助。大木。本書正聽許。大木。更不他見。穴賢。

門跡御記被覽不容易。末次第可謹頂。更

堅濟。生廿六

權少僧都文海。五十

八歲

○ユキ
○フサスキ
○ラ

○シヒキ
○カススキ
○メカフ

居御飯一坏

○海松	○桂裏	○唐醬
○	○	○
○	○	○

二

至德二年正月廿五日。於上醍醐書寫之了。

同日讀交了。

堅濟。生廿

榮海僧正拜堂并御影供記

御後侍。

着鈍色指貫下括。騎馬之時。前驅後騎着深

沓先規也。略路次儀之時用否不定。仍用鼻

東寺拜堂日記次第康永四年三月廿日先自勸修寺入寶菩提院。東寺北亮。着香囊裝束

忠律師房。

着香囊裝束

香五帖袈裟。用四方輿。

侍一人。等身衣。指貫。大童子。狩衣。一人召具之。

先之。榮兼僧都榮宗律師以下房人等行向彼

房。威儀僧二人先向小子房相待長者參。及

晚頭執行參。爲寺官等催役云々。是又懇懃
之由也。

長者參西院。其路經寺北築垣外。出大宮大路
到慶賀門。香法服着平袈裟。持水精念珠獨股

檜扇等。或持五段。可然歟。

供奉人々。

扈從一人。俊然律師着鈍色白裳小袈裟等。

前駕二人。榮潤阿サリ。着鈍色指貫。着念珠於腰。

大童子一人。無單袴。力者二人召具之。

行列次第。以下萬爲先。先職掌六人。

次中綱四人。次前駕二人。次三綱二人。次手
輿。力者在左右。次御後侍。次大童子三人。長三人。列二人。次

大童子三人。十人散處着衣。

長一人。如木重衣。列二人。無單
力者十二人。

二人格勤着直垂。此內一人持鼻靴。一人持草鞋。

駕手輿。出寶菩提院堂中門廊東。向妻戶寄於綠駕之。

扈從自南緣到中門廊。褰御簾之後退而下南
切妻蹲蹲砌下。供奉前駕三綱以下同以屈庭

上。

扈從。○從僧大童子等在後。

下法師付職掌了。

到慶賀門下手輿步行。前駕有職榮潤授鼻靴。

先格勤傳大童子列。列傳長。長傳侍。侍傳有

職。有職取鼻靴。自昇手左令履之。

門內行列如路次入西院東面南四足。昇日隱間。

於階下前駕撤鼻靴給草鞋。此間扈從自北緣昇堂上。褰御簾相從輩皆蹲踞庭上。扈從褰御簾之後。退而經堂上入北脇戶。長者入自正面北間妻戶。扈從相共入小子房。

侍鉢色指貫持官符蓋下東面階召中綱給之。

中綱申子細云。於食堂給之先例也云々。於

當院給之者爲本儀之由仰之。然而依爲事之違亂送之於食堂了。

次召力者二人令昇諷誦物。相副諷誦文同渡職掌。職掌昇立幄屋中。

今度幄屋自長者方新造之。疊六帖送寺家。諷誦物等以代物兼日下行之。諷誦文又兼以

次參食堂。扈從僧綱自北緣至東向。褰妻戶間御簾即北切妻蹲踞。此間供奉輩皆蹲踞庭上。其次第如參入之時。威儀僧持法具。上薦持居箱入三衣。草座等立右。下薦持香呂箱。下自當院北向緣傍東向北欄立。前駕榮潤進寄撤草鞋獻鼻靴。其役送等如上。威儀僧在長者後。次侍。次大童子。扈從相隨而出西院門入食堂西廻廊北第一間奉人皆一行。自食堂正面上禮堂。前駕撤鼻靴授草鞋。此間威儀僧二人昇禮堂西。廣韻裸足。上薦持參居苦。卽取三衣。下薦持參香呂苦。卽取香呂。其後二人經本路退歸。此間執行持官符入自後戶。經東立內陣正面讀之而經本路退歸。次予入自正面立拜疊前。威儀僧等入自內陣西戶。顯範先敷草座。次置居苦。珍瑜置香呂苦。預立草座上取香呂三拜。禮起居次蹲居

座上聊念誦。結誦本尊印明等。次起座直着聖僧拜座。威

儀僧又置法具展草座事如先三拜了。念誦之後

起座着西床座。威儀僧又敷草座置法具。

次咒願導師着座。

次中綱行唱禮。

次導師深源僧都起座。作法如常。用師句教化。

堂達中綱勤之。咒願俊瑜法印也。教化之間堂

達取諷誦文向咒願師。指之乞咒願。咒願了復

座。咒願師不起座。乍坐唱咒願。導師下禮盤

着本座。卽咒願導師下床退出。予自西第二間。

立床間也。出外陣到正面下土壇。前駢榮潤令履鼻

靴撤草鞋。役送如先。次廻廊東到講堂。無禮

堂。仍乍着鼻靴入內陣着拜座。威儀僧入堂東

戶置法具等。拜了退出。次參金堂。威儀僧入

堂東脇間置法具。卽入內陣。拜了出內陣。自

外陣下行東廊。

次拜經藏。

於東廊艮角向東拜之。依爲廻廊不用草鞋。

次拜塔。

於廊巽角向東拜之。又不用草鞋。

次拜二天。

到中門南向拜之。先東。次西。不用草鞋。

威儀僧每處置法具展草座。

次鎮守。

拜殿東端南北行敷座。草鞋上之。威儀僧登

自拜殿中間北。先敷草座置法具。次下薦敷

膝突。次上薦取幣進之內自中綱手取之。予

取之二拜之後退下。

次灌頂院。

於外陣着草鞋上之。威儀僧上自外陣東給法

具。今更依爲便宜。威儀僧乍

入

內陣着拜座。

兩壇中數疊一枚近來之樣云々。右儀敷帖威儀僧廻後戶入內陣。先以法具苦向東置之。

三拜了予向西。

威儀僧又以法具直置之。□後三拜了下座。

至大師之前着座。威儀僧置法具爲列。三拜

了退下。預云。八祖拜如何云々。予云。不用之。只大師許也。次廻壇後西自正面戶出外陣下。鼻靴役等如例。

歸西院。

於東階下脫鼻靴着草鞋入庇當間着母屋座。
座東西行向南威儀僧相隨而同上階隱。以法具等置

座前退去。扈從昇北面簾子相待歸入。

次行吉事。

三綱三人參進。上首持來吉事。入寶蓋兼入
菖蓋以當院預

遺之。

次人持參印櫃。次人持參硯。先以吉事。乍入
菖蓋

置予前開吉事。次持參硯。予加署入

蓋中推遣之。上薦取之着座。南向。開印櫃取出印并朱壺重等。有四筋重

以吉事開紙上置重於四方。次取印瀆丹壺捺印所々。捺印了。次

納印等於櫃結緒。次撤櫃并硯退下。

私云。東長記意長者印之後退而別捺三綱印云々。如何。

以上二箇條兼日以色代送之。仍當座不行之。次給寺口祿。

次居饗。

次予歸入經御影堂北面并渡殿入小子房。是丑初也。其後雨降。以雨隙遂其節。可喜云々。

廿一日。

自丑刻至翌日雨不休。後夜寅終參御影堂。御影供定額等參合。此御影供爲宣陽門院御願去延應年中始行之。其後寺務長者參事非常事。故寶持院僧正頤譽爲寺務長者參云々。有其例之上。予有處思參。定額等感悅云々。供養法宣雅法印也。長者坐北廂東間廻東長押南北行敷小文一帖。同庇自東第二間北三箇間東西行并敷疊爲定額座。東端間只予座許也。

御影供如常。御影供了問天已明。卽行理趣三昧。又誦尊勝タラニ廿一反。其程予尙在座。タラニ了歸小子房。雨尙下更不休。甲乙人凌

雨參。御影堂成群。及晡時雨止。卽以參灌頂院御影供。

予裝束如昨日。着法服平袈裟。但持半裝束念珠獨鑄檜扇。

○但持半裝束念珠獨鉛檜扇

向正面登外陣。卽脫鼻靴用草鞋。從僧祐賀其役也。先着外陣西座。外陣西間廻南數小丈疊。先々昇一枚。後立屏風一帖。立辛櫃於西第一間北頭。執行忠救參。鈍色平袈裟。中

寺官等參集東庭。三綱五人。中綱四人。職掌六人。尊居更正。占日更正委。憲從發然肆。

予出自東向妻月層從侈然有
師襄卽簾之後退而下批向簣子尊踞東向砌下。

自蒙得此一題，更口答一題，此更口答一題，從僧二人。祐賀。着鉢色指貫。上括。裳袈裟在庭。

上。大童子力者等同之。此句有誤，當為「從僧祐賀令履鼻靴撤

草鞋。役送如先々。

行列次第。

先職掌六人。次中綱四人。次三綱五人。次法師原在。次憲從律師。大童子一人。力次從僧。

左有。右有。天屬得利的。三人召異之。天微作

列二

此行列異拜堂。用前駛之時。彼人在前。今日

略之。從僧之時指貫。上括。裳袈裟也。扈從又

在從僧上可悉之。出西院四足入灌頂院門至南

卷第七百七十六 荣源僧正拜堂并御影供記

向正面登外陣。卽脫鼻靴用草鞋。從僧祐賀其役也。先着外陣西座。外陣西間廻南敷小文疊一枚。後立屏風一帖。先々昇立辛櫃於西第一間北頭。執行忠救參。純色平架袋。中綱在砌撤初并覆。執行參進開鏘開辛櫃。取出常用道具入苦蓋。如常持入內陣。次又出外陣覆辛櫃蓋差鏘。如元繙覆付相退下。次執行退歸。次中綱申案內。卽起座入內陣。先之中綱開內陣中戶。予踏床下。卅人請僧悉以下床致禮。卽直到當界貽藏。禮盤前。先置檜扇。次取花枝向片壇小楫。次向當界三禮着座之後。片壇深源僧都起座着片壇。次着座。普禮塗香以下如例。祭文榮賓アサリ。導師行賀律師。讚行聖アサリ。振鈴後上下薦各十五人相分之八祖禮行之。其作法如例。上萬十五人先禮西祖。次經正面至東禮其祖。又歸正面。以一萬爲先。下萬十五人先禮東祖。又歸後三至西禮其祖。

食。次燈明。次佛布施。加持之。自五色。次闍伽。

下投壇上左。

次闍伽。

三度打火燒金有聲。次讀下座誦之。次普供三力祈願。禮佛。

次後鈴。次予出廻向方便。諸僧付之。次廻向。不打金口傳也。

次解界。次加持句。次撥遣。次三部被甲普禮

等。次廻向方便終打金。次揚念珠。次重闍伽

器。次下禮盤。先之片壇下禮盤。次取花枝三度起居禮。

次取檜扇。次向片壇小揖。次經本路出外陣。

請僧卅人如先下床蹲踞。雖爲清花人不然。今度存別義云々。

次着西座。次召執行。執行參候砌無座。只在板上。次中綱持參

道具納辛櫃。次中綱取目六與執行。執行云。

別當參否如何。予云。未拜堂之間不參。執行

云。合點等事多分別當之役也。別當不參之時

其代或又扈從等隨其役可召二位律師歟云々。

仍予命從僧召扈從。扈從俊然律師參正面西間

在予座東。向北。又無其座只座板。執行對予向

面候。中綱持硯進律師前。律師執筆稱道具名。律師次第合點。合點了書年號月日。次以筆授

予。予書名字月日下。書樣法務榮海。返之於扈從。扈從取之給執行。執行取之授中綱。中綱取之入唐櫃了。卽覆蓋差鏘。執行以刀切封紙授俊然。俊然給之。予取之書封。封左右書。

康永四

年號月日書樣 判 橫書年號月日加判也

三廿一

予云。舊記執行書年號月日長者只加判云々如何。忠救云。其本儀也。今度忘却云々。比興

奇恠事歟。書封給俊然。俊然授執行。執行起

座以封付鏘以刀切紙餘入袖中。入刀於硯之苦。

中綱以覆并初如元調之。執行退出。俊然下陣

蹲踞。予下外陣。中間祐賀勤鼻廣役。前駢後

從如先。經本路歸西院登東階。鼻靴御簾役等

如先。入東向妻戶卽向小子房。是西斜也。執

行來謁會釋執行云。先々長者退出時出小子房

東妻戶自唐門被出云々。予云。存其由也。着

付衣小袈裟處。召具等身衣侍一人也。執行云。

尤可然云々。卽出東向妻戶出東門唐門。設輿

於慶賀門外乘之。侍僧秀着等身衣指貫騎馬。

大童子着狩衣所相從也。行七條邊已打入合鐘
越馬背坂之間已以及夜陰。於久留栖野迎輩卅
人許取續松來。帶兵具相迎。卽歸着本房。是
戌半刻也。

永和三年二月十日。以慈尊院故僧正自筆

草本令書得了。

灌頂院

權大僧都賢寶

貞和元年三月廿日。拜堂令勤仕御影供。
供養法當年胎藏界也。執事頭役賢季僧正。

禪信僧正拜堂并御影供記

參賀吉書惣判事并東寺拜堂

真光院僧正

永享六年三月十八日。於真光院參賀吉書惣判
事在之。以寢殿西面六間所爲參賀吉書座。其
儀西北兩面御簾各卷之。傍東障子間。第一南北
行高麗端帖一枚敷之爲法務座。同中央間撤障
子覆御簾。其內奉懸大師御影神護寺御影也。供御生
身供。

元應國師前大僧正御坊御再任之時。依有御
夢想之子細吉書座被奉懸大師御影了。仍摸
彼例故奉懸之者也。雖然非定儀歟。

西面中央間迫西長押敷高麗端帖一枚。南北行。爲惣
在廳座。其北敷續紫端帖一枚爲公文座。甘露
王院東廊爲惣判座。東南兩面御簾卷之。四間
內自南面中央柱至北壁中央柱以屏風立切之。
以屏風面以其東二間構威從座。迫屏風敷紫端帖
向東方。

二枚。南北行。以北帖爲惣在廳座。以南帖爲公文座。當廊南面沓脫前幔一帖東西行。引之。寢殿南面沓脫前幔一帖東西行。又曳之。南面西棟門內一帖東西行。同曳之。

未剋惣在廳隆紹威儀師。法服淘紗。公文慶遲從儀師。法服赤袞。參上列立南庭。予香法服同平袈裟表袞着之。獨鉛念珠半裝束。檜扇等持之。着草鞋。出大師御前御簾。着座之後以扇引直草鞋。信乘阿闍梨。鈍色白裝。持居菩入北面東間。置居菩於予座也。其後信乘廻寢殿北東南簣子。出南面西脇戶降南沓脫着鼻廣。諸此所對。威從。威從有氣色。則信乘上沓脫經西簣子。於予座堂間簣子申威從參之由。氣色計次如前降下沓脫。今度不着鼻廣。向威從令氣色。其後信乘歸入脇戶內。爰威從兩人昇同沓脫。先之於庭上脫鼻廣着草鞋。經西面簣子各自座後着座。抑下。次信乘阿闍梨綾被物一重取之。入北面西間置隆紹威儀師前。次經禪阿阿。

闍梨。裝束同被物一重取之。又置隆紹前。其路乘。次信乘同被物一重置慶遲從儀師前。經禪又一重置同前。是等被物皆北面西間所內。次慶遲取自分被物一重押出西簣子。其後慶遲指及取隆紹前被物一重押出同簣子。爰綱掌一人進寄所押出之被物乍二重一度取之。取之。自砌下退去。次公文從儀師取被物一重懸肩。經本路退出。次惣在廳懸被物於肩退去。參賀之儀了。

抑參賀之時。法務出座之事。有無不定不准。宜在意而已。

次吉書事在之。

先法務出座。但參賀之儀了。予不歸入。仍吉書之時不及重出座。是流例也。惣在廳公文出門外整行列。先職掌持楮前行。次印韓櫃所守二人昇之。次綱掌二人。手鑑取二人相副之。入門內之時手鑑取發警蹕聲。次韓櫃昇立庭上。

威從列立南庭。爰申次信乘阿闍梨如先出南面西脇戶。經四大床跪。予坐當間簀子申事由。以前參賀之時。申次先降下庭上。請威從之氣色。參法務前申案內。今度吉書之時不及

請威從之氣色。申次直來予前申案內。是又氣計也。

是綱所參上事自元存知之故也。

次申次降南面沓脫。不及着。鼻廣。

召威從。後聞。威從共脫鼻廣請氣色云々。

則申次歸入脇戶內。次隆紹慶遲着予前座。其儀無相違。

如參

賀之時一事。次侍二人。都維那祐海。

榎各鈍色指貫裳

袈裟着之。出南面西脇戶。於南沓脫請取印鑑

韓櫃。抑請取印辛櫃事。如舊記者。役人二人立沓脫上辛櫃請取之云々。仍今度其分加諷了。然而役人立簀子上。

上。

綱掌二人昇沓脫渡之云々。慶

紹威儀師意見之由後聞之。不審。快尊。前少橫祐海跡行。

兩人昇之。入西面南第一間置惣在廳座前。板數置之。

以辛櫃錄向惣了經本路退出。次快尊覽苦蓋綱所方用意之。

持參之。其路同。前。置公文前退出。次祐海硯。本所用意之。

持參之。其路同。快尊。同置公文前。質苦之南方置硯也。

慶遲覽苦硯等引上疊上書吉書。事之儀計也。端一兩字書之歟。

威從列立南庭。爰申次信乘阿闍梨如先出南面西脇戶。經四大床跪。予坐當間簀子申事由。以前參賀之時。申次先降下庭上。請威從之氣色。參法務前申案內。今度吉書之時不及請威從之氣色。申次直來予前申案內。是又氣計也。

抑書吉書事。如舊記者。取所置加硯之料紙書之云々。然而今度覽苦蓋兼令用意料紙取出之成吉書相違如何。若隆紹家如此沙汰付之歟。追而可尋之。

吉書

次慶遲以所書之入懷中。則自元所令用意之吉書自懷中取出之披之。自中堅二ニ押折之。料紙端ヲ合

入覽苦蓋押遣惣在廳前。隆紹取之起座進寄。

置覽苦於予前。慶遲取硯同持參之。兩

人候予前。爰予取吉書覽之。次慶遲染筆傳隆

紹。隆紹取之指出。予執筆加署。名字也。加署之時吉書ヲ外ノ方

八押折テ持

則返與筆於隆紹。隆紹賜之與慶遲。

スル也。

隆紹取之復本座。慶遲取硯同復座。次慶遲又

染筆與隆紹。隆紹取之加署返筆。次入吉書於

覽苦押遣公文方。慶遲取之加自署。其後慶遲

起座進寄惣在廳座前。候板數隆紹自懷中取出鑑與

慶遲。慶遲取之開印辛櫃。取唐櫃蓋仰而置之

其上敷絹。但近年以錦作之生絹裏。今度以裏絹方爲面敷之歟。恩其上彼吉書置之。字下方子向。予前方置之。自辛櫃取出鐵尺。置吉書兩端。次取出印器捺印三箇所。氣色之後捺之。次威從兩人署上也。

先綱所上。次予署上。此先慶遙向予。

予前方置之。自辛櫃取出

如恩存者。取出印器以硯水納之水沃之捺印歟。今度無其儀。兼而入水令用意歟。

請印之儀了慶遙卷吉書入懷中。其後印器等具

足如元納辛櫃指錄。慶遙自懷中取出切紙染筆。取其切紙與隆紹。隆紹取之起座進寄予前進切

紙筆。予取之加判形。判形左右年號月日書之。注書之返與隆紹。隆紹傳慶遙。則隆紹復座。慶

遙付封於辛櫃之錄。其後如元引直辛櫃復座。抑封之切紙事。是又所置加硯之料紙取之。

於當座可切用之歟之處。兼切紙令懷中。臨期取出之恩存分相違。不審。

次快尊祐海參進_{其路同持參時}。撤印辛櫃。如前出南杏脫返與綱掌。次快貞撤覽苦。祐海撤硯。次威

從給祿。先信乘闇梨綾被物一重置物在廳前。其路北面西第一間。次經禪闇梨同被物一重置之。信乘立歸又一重置之。次信乘又同被物一重置公文前。次經禪一重置之。惣在廳三重。公文二重。都合五重也。次慶遙取自分被物一重押出西簷子。次差及取惣在廳前被物二重同押出簷子。綱掌參進自砌下取之。如參賀之時也。退出。次威從兩人各取所殘置之被物一重懸肩退出。今度入北脇戶內西行出廊東面南脇戶。於同南面妻戶前召綱掌授被物。威從共進退同綱掌自砌下請取之退出。

威從取被物退出之後。則予起座入御簾之內了。先之信乘參進撤居苦。

之。綱掌自砌下請取之退出。

威從取被物退出之後。則予起座入御簾之內了。先之信乘參進撤居苦。

其後威從入廊南面妻戶間着惣判座。惣在廳北座。公文入綱牒於覽苦蓋持之。綱掌自砌下傳之。着座以後押遣在廳方。次信乘闇梨經寢殿北簷子并渡廊入廊東面北間。蹲居惣在廳座前。隆紹跪帖上授綱牒於信乘。乍入覽苦授之。信乘取之。經本路持參予

前。予北面四問。予取綱牒披見之。則加署如元卷之。所內着座。納覽。返遣。信乘持之行向。惣在廳前跪返與之。

禪平絹被物一重。取之置公文前。次威從各取被

物。出南面妻戶。召綱掌授被物。則降同沓脫退出。凡今日之儀無一事之障礙。行三箇吉事。就內就外。云惣云別。可喜可喜。

同廿一日天晴。今日爲東寺拜堂。早旦向宿坊觀智院。法印坊也。其儀八葉車。懸下簾。大童子二人。子。力者六人。衣。牛童二人。一人持衣。退紅仕丁。持之。白張仕丁。持唐笠。扈從禪通僧都乘車後。大童子一人。侍等兼而內々參向之。於宿坊祝着之儀。如形用意之取散之畢。

申剋御前寺官等參集。奉行人申案內。予香染法服同平袈裟。文菊。今度自御室被下之。表袴。念珠。半裝。獨鈷檜扇等持之。自宿坊參西院。其儀。

觀智院南面妻戶間御簾。扈從權少僧都禪通塞之。予出簣子。扈從所役以後降砌下蹲居。寄手輿於同所。爰綱掌警蹕。三聲。予乘手輿。力者昇之。予出簣子之後供奉人。皆蹲居

庭上。

抑力者十二人。座頭兄部用意之處。於座頭一萬兄部二萬。兩人者一切無所役。三萬。居箱。四萬。草座。五萬。水瓶。六萬。草鞋。七萬。鼻廣。如此持物具。仍十二人之內。自三萬至七萬皆有所役。殘五人昇手輿。一手之分。今一人不足。仍扈從僧綱召具之。力者六人之內。二人俄召加長者力者了。然間長者力者彼是十四人也。此事兼可有沙汰之處。今度每事物忿之間。至力者以下所役不及沙汰。仍臨期如此令錯亂了。向後能々可仰定者歟。所詮居箱草座手洗水瓶等者。兼渡置小仕坊。自彼所令隨身法具等者不可有煩歟。且是先規也。向後可守此儀者也。

行列次第。

先所守二人。二行。以白衣袴。垂尻。持白杖。

次職掌六人。上二行。以左爲下。萬前爲上。白張。烏帽子。橐沓。

次綱掌六人。二行。同前。法服赤袈裟。打袴。鼻廣。

次中綱四人。二行。同前。法服。打袴。長絹。小袈裟。

鼻廣。

次前驅四人。二行。同前。禪隆阿闍梨。鈍色裝束。祐練貫裏。

珠半裝束。腰卷念珠。半裝束。大童子一人。布單子。力者三人。衣此內人加。唐笠持一。

禪譽阿闍梨。裝束同前。僮僕同前。經禪阿闍

梨。裝束同前。僮僕同前。隆信阿闍梨。裝束同前。僮僕同前。

抑於前驅後騎者可着深沓之處。近來深沓沙汰絕之歟。仍大略着鼻廣。今度又用此儀了。

傳聞。去年地藏院僧正拜堂前駢着靴云々。准俗中之儀歟如何。

次三綱四人。二行。同前。法服。表袴。平袈裟。鼻廣。

次威從。二行。威儀師左。從儀師右。法服。表袴。赤

袈裟。鼻廣。

隆紹威儀師老體至極之間。行步不合期。仍雖爲新儀。略鼻廣可用尻切如何。枉而可蒙免許之由。兼內々申請之間。不可有子細之旨返答了。仍今度威儀師用尻切了。

次長者。手與也。持物具力者等隨與後。白張仕丁持唐笠相從之。

次鑑取六人。長二人。衣冠帶鉗。白張下括冠帶鉗。二行。上襖爲先。

相從與左右發御前之聲。

次中童子一人。立中央。

竹若丸。二藍符衣袴。以薄押雲。紅衣白袖。單大帷。

淺沓。韁。白革。本結。金瀟檀帶。扇紅。

水干郎等。立烏帽子。三人召具之。直垂男一人。

持床子。相副之。

次大童子四人。先長二行。以右爲上。次列二行。同前。

快尊。鈍色大帷。指貫。下結。鼻廣。

大童子。布單子。力者三人。衣。

持一人在中間二人。直垂。

次扈從一人。

權少僧都禪通。鉢色裝束。表袴。生裳。侍一人。

中間男二

次威儀僧。二行。以右爲上。

次前駕。二行。以右爲上。

人召具。大童子一人。布單子。力者六人。衣。但此內二人。

臨期付長者與之

間。現在分四人也。

次威儀僧二人。

右方信乘阿闍梨。鉢色裝束。表小袈裟。鼻廣。

大童子一人。

無單

力者一人。衣。唐笠持一

子。

在此內。

左方守基阿闍梨。裝束同前。

童僕同前。

面々僮僕等皆離列相從。

累頭之衆致輩同列相從之。

鑑。綱掌

草鞋役

等經供奉人列居北方參進東階邊。

先力

者

傳草鞋於大童子。

大童子傳前駕。

前駕取鼻廣授大童子。

大童子傳力者。

鼻廣本役

予昇東階之後。

扈從昇自

東面北端沓脫。

先之予着草鞋之間。

扈從經御前輩列居北

方。

進儲彼沓脫下。

予昇階之後昇簾子也。

脫鼻廣於砌下。

侍。光慶。

取之授大童子。

大童

子傳力者。

扈從則經東面簾子褰妻戶間御簾。

予入件間自北障子。

西口兼開之。

出北面。於大師寶前

致所作。

其後予入小仕坊。

扈從入七端脇戶同參小

子坊。

威儀僧同之。

次奉行祐海。

鉢色裝束。指

取官符。

誦文同入之。

出東

西北端脇戶。

經東簾子降東階。

召中綱給之。

次鑑取。

如舊記著。

扈從左右云々。

然而近來大

次綱。同前。

次威從。同前。

次予。

先所守。如門外。

次職掌。同前。

次綱掌。同前。

次中綱。同前。

次威從。同前。

次予。

次鑑取。

如舊記著。

扈從左右云々。

然而近來大

中綱脫鼻廣請取之。卽付寺家也。

抑如舊記者。此時諷誦物等送寺家云々。然而近來之儀以代物兼內々下行之。爲寺家致用意之間。只今不及其沙汰。官符諷誦文等送遣之計也。

諸堂用意周備之後申案內。寺官等群參西院東面庭上二列立。北上。前駕以下同群立北邊。西上。

予出西院東面妻戶。扈從禪通僧都。出北脇簾。所役以後降砌下。降自北端。沓脫也。蹲居。寺司以下

同列居。威儀僧二人出北脇戶降砌下取法具。信乘吊宮。後騎傳之。力者傳大童子長一萬。威儀僧請千其草座。後騎傳之。長一萬傳後騎也。

取法具之後蹲居。予降東階脫草鞋着鼻廣。役人如參進之。出東四足進行行列。次第如前。但今度威儀僧立長者後。持去具先參食堂入西廻廊北第一

問。任嘉慶二年前大僧正坊拜堂之時例。自是可爲一行之山兼時。加下知了。又供奉之輩悉可經當堂境臺下。於扈從威儀僧

者可爲檀錢上之由同加諷誦了。然而寺司等所爲區也。或一行或二行。又所守職掌中綱等經壇臺上。自正面石階降南庭。自餘之輩皆廻檀臺下不一准。進退頗可謂輕式也。

予昇西壇臺廻堂西南。於少僧都清圓。各法服紫甲着之。入自後戶着西床。當長者座北。

坤角取三衣。威儀僧乍居居箱指月之。予到正面脫鼻

廣着草鞋。階與於南庭取草鞋。手艮等如先。昇石

正面間進立內陣同問戶外。近^者不數^延如何。次執行嚴曉

進立佛前讀官符復座。祿物事以代物兼下行之間於當座不引之。次職掌本佛前敷帖

^{拜座也。如官符復座之後敷之如何。}次威儀僧二人。乍着鼻廣。入西

妻戶置法具於拜座。少引退西方蹲居。予入正面間脫草鞋昇帖。草座^上禮本佛。先昇帖少安坐シテ。共

ノ手ナ少シ左手ノ三衣ニ押合テ。禮拜三度。取出懷中ノ貝。其後降帖着

草鞋。次威儀僧參進撤居箱草座。職掌二人進寄取帖渡敷聖僧前。南北^丁數之。威儀僧如前置法具於

聖僧前座。予經堂內西行昇帖。草座^上取三衣禮聖僧三度。其作法同木佛禮。但今度禮了降帖着草鞋。

拜之前後定座之儀略之。禮了降帖着草鞋。

又經堂西行着床。自床前方着之。座定。先之威儀僧聖僧前坐。法具移置床上之後出西戶徘徊便宜所。

次咒願師法印權大僧都宗賢。當也。誦經導師權

今度咒願導師兩人共不召具。從僧不置法具。

近來略之如何。

唱禮師。法服青堂達。襖袍。白裳。小袈裟。

同入自後戶。經東廂各着座。

南廂東第一間床無足。東西行敷黃端帖。

次長者前居饗。先之職掌二人昇案入後戶立長者前。床下

三綱取飯居之。頃之撤之。次唱禮師着禮盤致

作法。緯訖復座。次誦經導師。

經長者床前進禮盤下。

着禮

盤。三禮如來唄表白以下如常。表白終頭。堂達

就導師邊授諷誦文復座。表白了堂達正面問仰

鐘。御誦經鐘云。云二聲。次導師讀諷誦文。次發願四弘佛

名教化。爰又堂達進寄禮盤下。返與諷誦文到

咒願師前。

經聖僧與佛壇之間。

咒願。

咒願了對佛前讀諷誦文。讀了復座。導師降禮盤。經本路復座。

導師咒願師并唱禮師堂達等布施。於當座不

曳之一兼而以代物下行之故也。

諸役人各退出。威儀僧參進撤法具。三衣入出西

妻戶降南庭。傳法具於後騎。後騎傳大童子。

大童子授力者令持之。次中綱參進開西第二問妻戶。

如舊記者。正面并西第二三間自初開置之歟。

予見廻堂內之處宗融僧都交裹頭之衆徘徊

西戶邊。招寄之相談曰。長者退出之時。或

自西第二間出之。或自同第三間退出。依門

跡之流例不定也。然而先師一兩代沙汰之次

第出第三間云々。可守先規。可令開件間歟

之由內々仰談了。宗融僧都則召仰中綱了。

中綱欲開此戶。但妻戶外格子堅閂之。

以釘打付之歟。

仍以外令鼓騷之間。予又仰宗融云。爲流例

之間。一往仰出所存了。如是及事之煩者從

第二間可退出。於第三間者不可令開之由重

加下知之處。已開第三間了。仍如本意自件

間退出了。

降禮堂正面間。祫草鞋着鼻廣。

下南面石階出同中

門參講堂。

行列二行。如前。經當堂北東廻廊。但當時基

於壇

不着草鞋。入堂內脫鼻廣昇帖三拜。

此間

靈上立直行列。前行之輩 次經講堂東廊參金堂。自石東。御後之人在西。當堂東廊到正面。

予脫鼻廣着草鞋。不取三衣。役人同昇禮。

門南面拜二天。先東天拜之。職掌數帖。東西行。作法如經藏拜。但再拜也。次四天拜之。職掌敷如。

又再拜也。帖同前。是又再拜也。

堂自正面妻戶入堂內。於帖上三拜。此間又於壇鬱上前後之供奉人立直列。前八儲東。御後八立西。

次詣鎮守入東屏門。追隨之輩悉留門外。但禪譽。東第一問。南北行。敷帖。地上也。職掌敷之。帖上敷膝突布。職掌同數之。於膝突者中綱數之。段先規也。然而今度之儀不審。寺家不知案內故歟。予自帖後着座。鼻廣在殿南庭取幣。職掌傳

前駢取之進之。予起座以兩手請取之。以右手取幣本。以左手持幣末。三度振廻之一拜。突膝於帖伏幣。以幣未爲左伏之。次又立上一拜。作法如前。但今度幣

以

抑講堂金堂之儀。供奉人等參進事。壇鬱上下之間。未勘舊記等。今度之儀兼仰合綱所

之處。可爲壇鬱上歟之由內々申之。仍任其儀了。然而勝寶院僧正道意拜堂記云。次拜諸堂出食堂南中門到講堂。□入堂內。於帖上三拜。從佇留境靈云々。扈以之推之。於扈從者

以

佇留壇鬱上。自餘之輩者可爲壇鬱下歟如何。

猶可尋決之。

次予經本路降禮堂。役人同前。於金堂東廊。自堂第六間。向北拜經藏。先人職掌昇帖敷之。東西行。帖拜了降帖。前駢直次於同堂廻廊。自南第五間。拜塔。職掌敷帖。南北於壇上三拜。作法如經藏拜。次自同廻廊到中

起座退歸。禪譽直出鎮守屏門經中門西廊。行列前。壇登禮堂。役人同前。入灌頂院四足。予廻壇鬱上到正面。前行并後從等皆列居當院庭。兩段之拜了立上返與幣於役人。其後少着座則

前。壇登禮堂。役人同前。於帖上。職掌數之。兩壇禮盤。拜兩界。先帖西脫草鞋昇帖

於帖上。之間。南北行敷之。上。向胎藏曼茶羅三禮也。自直

拜之三禮也。不及定座。更印西拜金剛界曼茶羅三禮也。自直

草鞋。以脣直之。降帖着草鞋。其後職掌渡敷同帖於大師寶前。印

靈草鞋着鼻廣。於金堂東廊。役人同前。自堂第六間。向北拜經藏。先人職掌昇帖敷之。東西行。帖拜了降帖。前駢直次於同堂廻廊。自南第五間。拜塔。職掌敷帖。南北於壇上三拜。作法如經藏拜。次自同廻廊到中

良角。予追職掌帖持跡。綽訖出本路降禮堂。脫草鞋着鼻前。參大師寶前致所作。

廣役人同。退歸出灌頂堂四足。經金堂西廻廊歸入西院四足。御前綱所寺司等進退如最初事無相違。予登東階。脫鼻荒着草鞋。役人進退如最初。威儀僧取法具。

手長等如先昇同階二間各入南第。敷草座邊置了。威儀僧退東於母屋座。置居箱於同座左。

面簷子北行。予入南第二間着座。直草鞋次座定後以扇。

三綱一人入吉書於覽莒持參之次。又一人持參印櫃并硯等候南廂。其後執行參進取覽莒入吉書。置予前。

愚存分三綱從吉書役之時者三綱持參之。執行隨役之時。執行令持參之歟。然而今度三綱持參之後。執行參進取之。進長者相違如何。返與筆於執行。其後卷吉書返入覽莒押出之。予取之披覽之。執行染筆獻之。予執筆加刑形アリ。名字判形兩樣也。可依門跡之流例。永仁嘉曆共以被用判形了。應永度又同前。仍今度加判形了。次方。敷紙其上披置之。次開印鑑莒取出鐵尺置吉書之四方。次取印捺之。

三所。次卷吉書入懷中。如舊記者返入吉書云々。今也度之儀不審。近例歟如何。次

納印鑑具了執行退出。次覽莒印櫃硯等本役人

各撤之退出。祿物等皆於當座不曳之。兼以代物下

行之故也。

吉書之時所役三綱等可賜加祿之由兼內々雖

歎申。於當門跡無先規不可叶之由所仰含凡

僧別當也。

次威儀僧參進撤法具降東階傳法具於後騎次第取傳之儀如於食堂之進退。次予經本路退出。

於東階下脫草鞋着鼻廣役人同前。於北面四足下乘手輿。後騎取梓木。歸宿

坊。觀智院御前寺官并綱所等悉至宿坊供奉。于時酉半剋也。以禪融法印箱入。威從兩人至宿坊供奉殊爲本意。就中綱務老體之上。終日之儀定令窮屈歎。痛覺之由謝仰了。皆畏申退出了。抑云本儀云先規。旁拜堂以後則入小仕坊令休息。自是可令參勤御影堂之處。爲宗賢法印沙汰可令用意如形饗膳之由自兼日申勸之間。先退出宿坊了。是非本儀之故不歸出慶

賀門。從北門內々令退歸者也。且是近例之

由爲寺家計申之了。又退出之時御前等供奉之。先規不一准、載左。

保壽院覺成拜堂記云。事了秉燭退出。御前所司中綱等如先。前舉松明前行。長者於東大門乘車。歸路如先。

真垂院房圓記云。御前所司中綱職掌等取松明從御前。長者御乘車之後。御前所司以下留門前云々。

菩提院了遍記云。長者以下退出。無御前云々。

勝寶院道意記云。其後長者退出御前綱所司以下追隨輩如先。於東門乘車路次儀如先。自是二間初參之時儀在之。其後經本路退出。行列如先。□於陣外綱所司上童等賜暇。然而至仁和寺大略供奉。從儀師。上童。計留京都。直歸入。勝寶院維緣又參會。葦車於中門廊。下車之時綱掌發前聲。下車之後。以前駛至本坊。追隨以外

之由仰綱所了。

如此等之記者不一准歟。就中勝寶院拜堂之時至本坊猶令追隨之由見記六了。去應永廿一年先師僧正拜堂之時。御前等皆至宿坊供奉了。任彼例召具之者也。

承應二年八月十七日。御經藏以御本令書寫之訖。

右一冊以尾崎雅嘉本寫之。文化十三年暮春。

大正十四年六月二十日印 刷
大正十四年六月廿五日發 行

續群書類從完成會代表者
東京府西巢鴨町大字巢鴨二千五百七拾番地

發行者 太田藤四郎

不許
複製

大場幸吉

東京府西巢鴨町大字巢鴨二千七百七拾三番地
續群書類從完成會

印刷者 印刷所 大場幸吉
完 成 會 第 一 工 場

東京府西巢鴨町大字巢鴨二千五百七拾番地

續群書類從完成會
振替東京六二六〇七 電話小石川一三〇八

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO

3 1761 03043 6513